

شد

اردو اگرچہ ہندوستان کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہے، علمی و ادبی ذخیرہ میں کم زبانیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن ابھی اس کو میاری علمی زبان بنانے کے لئے بہت کچھ کرنا ہے، جامد عثمانیہ اور اس کے دارالترجمہ کے خاتمہ نے اس کی ترقی روک دی، ورنہ اس کا قدم بہت آگے بڑھ چکا ہوتا، اور وہ جلد علمی و تعلیمی فروزا کی کیفیل ہو چکی ہوتی، ہندوستان کی آزادی کے بعد اردو دشمنی کی لہر نے اس کا وجود ہی خطرہ میں ڈال دیا تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ فضا ختم ہو رہی ہے، اور مرکزی حکومت نے ہندوستان کی دوسری زبان کی طرح اردو کی ترقی کی طرف بھی توجہ اور اسکے لئے ایک کروڑ کی رقم منظور کی ہو اور اردو بورڈ قائم کیا ہے اگرچہ طریقہ سے کام کیا جائے تو اس سے گذشتہ نقصان کی پوری تلافی ہو سکتی ہے،

اردو کو علمی و تعلیمی زبان بنانے کیلئے نصابی کتابوں کے تراجم کے علاوہ مختلف علوم و فنون کی اہم کتابوں کا ترجمہ، ان پر اہم تصانیف، ایک جامع اور مبسوط لغت کی تدوین، اردو زبان کی تفصیل محققانہ تاریخ اور اردو انسائیکلو پیڈیا کی بڑی ضرورت ہے، معلوم نہیں یہ کام بورڈ کے دائرے میں کیا آتے ہیں، مگر یہ سب کام اردو کی ترقی کے ہیں، ان کے بغیر وہ میاری زبان نہیں بن سکتی ہے کوئی وجہ نہیں کہ یہ کام بورڈ کے دائرے میں داخل نہ ہوں،

اردو کی تاریخ اور لغت کی تدوین کا کام انجمن ترقی اردو ہند نے عرصہ ہوا شروع کیا تھا، تاریخ کی

پہلی جلد چھپ بھی گئی تھی، مگر بعض خامیوں کی وجہ سے اس کی اشاعت روک دی گئی تھی، پھر معلوم نہیں ان دونوں کاموں کا انجام کیا ہوا، سنا ہے کہ اردو بورڈ بھی ایک لغت مرتب کر رہا ہے، اس کیلئے مستند ادیبوں اور وسیع النظر محققوں کی ضرورت ہے معلوم نہیں کون اسی کام کو انجام دے رہے ہیں یا کتنا کام اردو بورڈ بھی ایک لغت مرتب کر رہا ہے اس کی طرف سے اردو ماہ کے نام سے ایک رسالہ بھی نکلتا تھا جواب بھی نکل رہا ہو گا، اس میں بورڈ کی کارگزاری کے ساتھ اردو کے ادیبوں کی رائے لینے کے لئے زیر ترتیب لغت کے الفاظ اور محاورات مع تشریح کے شائع ہوتے تھے، ہندوستان کے ادیب بھی اپنی رائے لکھ کر بھیجتے تھے اس طرح کا ایک رسالہ یا ہمارے زبان کی طرح چند روزہ اخبار بورڈ کی طرف سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے کاموں کا علم ہوتا رہے، اور اردو کے ادیبوں کو بھی اظہار رائے کا موقع مل سکے، اسکے بغیر اس کا علم نہیں ہوتا کہ بورڈ کیا کام انجام دے رہا ہے،

.....<.....>.....

تراجم کے سلسلہ میں ایک اہم کام وضع اصطلاحات کا ہے دارالترجمہ حیدرآباد نے جدید اردو اصطلاحات کی کئی کتابیں شائع کی تھیں، مگر اس کی وضع کی ہوئی بہت سی اصطلاحات ایسی ثقیل اور نامانوس تھیں جن کا سمجھنا عربی اور فارسی دانوں کے لئے بھی دشوار تھا، پھر ان کتابوں کی اشاعت پر اتنا زمانہ گزر چکا ہے کہ بہت سی نئی اصطلاحیں پیدا ہو گئی ہیں، اردو کی اصطلاحیں بنانے کے لئے عربی فارسی سے استناد وہ ناگزیر ہے، عربی کی اشتقاقی خصوصیت کی وجہ سے اس میں بڑی سہولت ہوتی ہو اور طویل طویل اصطلاحوں کے بجائے مختصر اصطلاحیں بن سکتی ہیں مگر اس سلسلہ میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے، جہاں تک ممکن ہو درمیان میں رائج عربی فارسی اور ہندی کے الفاظ سے اصطلاحیں بنائی جائیں، ورنہ کم سے کم ایسے الفاظ لئے جائیں جو اردو دانوں کے لئے مانوس اور اردو زبان سے ہم آہنگ ہوں، عربی کا فقرہ نہ معلوم ہوں دارالترجمہ کی وضع کردہ جو اصطلاحیں قابل قبول ہوں ان کو لے لیا جائے، رائج عربی کی جو اصطلاحیں

عام طور پر رائج ہو چکی ہیں ان کو برقرار رکھا جائے، دمشق کے علمی ادارے المجمع العلمی العربی جدید علوم کی بہت سی اصطلاحیں بنائی ہیں، گو یہ خالص عربی کی ہیں لیکن ان سے اردو کی اصطلاحیں بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان سب کاموں کے لئے بورڈ کی جانب سے ایک رسالہ نکالنا ضروری ہے جس میں بورڈ کی کارگزاری اور زیر بحث مسائل اور مباحث درج ہو کر ہوں تاکہ اردو کے ادیبوں کو بھی اظہار رائے کا موقع ملے، اس سے بورڈ کے کاموں میں بڑی مدد ملے گی،

.....

مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ برسوں سے متعلق چلا آ رہا ہے، اور نئے یونیورسٹی ایکٹ سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی ہے، مگر اس کے حل کے آثار نظر آ رہے ہیں مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کی بڑی عزیز متاع ہے، اس ان کی تقریباً ایک صدی کی تاریخ اور تلی روایات وابستہ ہیں، اس لئے ان کو اس سے بڑا جذباتی لگاؤ ہے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ جن کو ذاتی جاہ و اقتدار اور حکومت کی رضا جوئی کے سوا امت اسلامیہ کے مفاد سے کوئی بحث نہیں، ہندوستان کے سارے مسلمان جن میں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے مسلمان ممبران بعض درجہ بھی شامل ہیں، موجودہ ایکٹ میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور بہت سے غیر مسلم بھی اس مسئلہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تاہم خیر یہ ہے کہ مسلمان ممبران پارلیمنٹ کے مشورے سے حکومت نے اس ایکٹ پر غور کرنے کیلئے ایک کمیٹی بنائی ہے جو تبدیلی کے متعلق تجویز پیش کرے گی، غنیمت ہے کہ حکومت کو مسلمانوں کے جذبات کا احساس ہو گیا، اب اس نے صحیح قدم اٹھایا ہے، خدا کرے اس کمیٹی کا حشر بگ کی کمیٹی کی طرح نہ ہو اور مسئلہ کے حل کی کوئی شکل نکل آئے مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کہ حکومت اسکو اپنے وقار کا سوال بنائے، اتنے سے معاملہ کے لئے مسلمانوں کی مخالفت مول لینا کوئی دانشمندی نہیں ہو رہی، عامہ کا بھاف اور غلطی کی تلافی تو جمہوریت کی جان ہے لیکن یہ تبدیلی ایسی ہونی چاہئے جو مسلمانوں کے لئے قابل قبول ہو، ورنہ ان میں اور حکومت میں ایک مستقل کشمکش اور محاذ آرائی قائم رہے گی، جو دونوں کیلئے مضر ہے،

مقالہ

مولانا محمد علی کی یاد میں

از یتیم صباح الدین عبدالرحمن

(۶)

مولانا محمد علی خلافت کے وفد کے ساتھ ابھی یورپ ہی میں تھے کہ ہندوستان میں اسکی تحریک اور بھی زیادہ تیز ہو گئی، گاندھی جی کی تائید سے اس میں اور پھیل چک گئی، انھوں نے لارڈ چیمفورڈ کو خط لکھا وہ ناظرین کی نظر سے گزر چکا ہے، اخباروں میں اسکی اشاعت ہوئی تو پھر یہ تحریک کل ہند ننگی، اور یہ کچھ ایسی مقبول ہوئی کہ پنڈت مدن موہن مالویہ نے بھی اسکی حمایت میں یہ بیان دیا، ”جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، ہلوگ برابر یہ سنا کرتے تھے کہ انگلستان ترکی کو اپنا بڑا دوست سمجھتا ہے، انگریز ممبرین نے ان دوستانہ خدمات کا اکثر اعتراف کیا ہے، جو ترکی نے گزشتہ دور میں انکے ساتھ انجام دی ہیں، اور وہ روس کے حملے سے ترکی کو برابر بچانے کے خواہاں ہے لیکن زمانہ بدلاتو حکمت عملی بھی بدل گئی، بلقان کی جنگ ہوئی، اسکے بعد یورپ کی بڑی لڑائی لڑی گئی، حالات کا دباؤ کچھ ایسا پڑا کہ ترکی نے اتحادیوں کا ساتھ دیا، اسکی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اتحادیوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اب وہ ترکی سے صلح کے لئے اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں، اگر اتحادی ان شرائط کو یاد رکھتے جو انھوں نے جنگ کے دوران میں کئے تھے، اور ان معاہدوں کی پابندی کرتے جو انھوں نے اپنی مسلمان رعایا کے ساتھ کئے تھے اور جن پر یقین کر کے مسلمان سپاہی انگلستان کی حمایت میں ترکی کے خلاف لڑے تھے، تو خلافت کا مسئلہ آج نہ اٹھتا، لیکن یہ مسئلہ انگلستان کے رویہ سے اٹھتا ہے،

ہوا، ہم لوگوں کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا ہے، ہم ہندو سیاسی خیال سے ہٹ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنگ بینک مقصد کی خاطر لڑی گئی، لیکن انگلستان کی وجہ سے اس کا خاتمہ بڑے مقصد کیلئے ہوا، ہم کو اس کا بھی احساس ہے کہ یہ فتح چھوٹی اور بڑی قوموں کے لئے آزادی کا مرثوہ لانے کے بجائے دنیا کی دوسری قوموں کو غلام بنانے کا باعث ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں، پارسیوں اور ہندوستانی عیسائیوں کو اپنے مسلمان ہوموطنوں کے احساسات سے پوری ہمدردی ہے، ہلوگوں کو اس کا بھی احساس ہو کہ مسلمان ایک بڑی قوم ہے، اس کا ماضی شاندار رہا ہے، اس لئے ترکی کو اس حیثیت پر نہیں لانا چاہئے جس کی کوششیں اتحادی کر رہے ہیں، ہمارے ہوموطنوں میں کروڑوں مسلمان مردوں اور عورتوں کو ترکی کے معاملہ سے انتہائی دلی دکھ ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کو بہت مجروح کیا گیا ہے، وہ ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں، اور وہ جن تکلیف میں ہیں، وہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی ہے، جب تک اس کا صحیح علاج نہیں کیا جائیگا۔

خلافت کی تحریک کی ابتدا تو ترکی اسپر اور وہاں کی خلافت کو بچانے کی خاطر ہوئی، لیکن اس کا رخ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مڑ گیا، اور اس میں اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ برطانوی سامراج کی عمارت اس وقت تو منہدم نہ ہو سکی، لیکن اسکی بنیاد ضرور ہل گئی، تحریک کی اس شدت کو گاندھی جی اور گاندھی فقاے کا نظر انداز نہیں کر سکتے تھے،

مولانا محمد علی دہلوی خلافت کے ساتھ ہندوستان واپس آئے، تو اس کی ناکامی کے باوجود ہندو اور مسلمان دونوں میں بہت مقبول ہو گئے، گاندھی جی نے بیٹی میں ان کا غیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مجھ کو مولانا محمد علی سے جو محبت ہے، اسکو بیان نہیں کر سکتا، میں دہلی میں ۱۹۱۷ء میں علی براہوڑا سے پہلی دفعہ ملا، پھر علی گڑھ میں دونوں بھائیوں سے مل کر بہت متاثر ہوا، اسی وقت یہ خیال آیا کہ یہ دونوں بھائی مسلمانوں میں وہی وجہ حاصل کریں گے، جو مسٹر گوکھلے کو ہندوؤں میں ہے، مجھ کو

خوشی ہے کہ جو کچھ میں نے خیال کیا تھا، وہ اب بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔

گاندھی جی نے مسئلہ خلافت کی تائید میں بنگلہ انڈیا میں بہت سے مضامین لکھے، اور بار بار دہرائی کہ مسلمانوں کا مطالبہ صحیح ہے، ہندوؤں کا اس کی پوری پوری حمایت نہ کرنا برادری کی ایک بزدلانہ عہد شکنی ہوگی، پھر وہ مسلمانوں کی جانب سے کئی رعایتوں کے حق کو بالکل تلف کر دیں گے، ایسے پبلک کے ایک خدمت گزار ہونے کی حیثیت سے میں ہرگز اس پوزیشن کا مستحق نہ ہو چکا جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں، اگر میں نے خلافت کو برقرار رکھنے کی جنگ میں مسلمانوں کی حمایت نہ کی، (بنگ انڈیا، اپریل ۱۹۲۰ء) انھوں نے آگے چل کر یہ بھی لکھا کہ مسلمان ہوموطنوں کی آزمائش کے موقع پر ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا دو بڑی قوموں میں مستقل دوستی قائم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، (بنگ انڈیا جون ۱۹۲۱ء) جہاں خلافت کی حمایت میں طرح طرح کے دلائل دیئے وہاں ہندوؤں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے یہ بھی لکھا "میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے اور مولانا محمد علی کے نزدیک مسئلہ خلافت مرکزی اہمیت رکھتا ہے، مولانا محمد علی کا تو یہ مذہب ہے، میرے نزدیک اسکی مرکزی حیثیت اس درجہ سے ہے کہ خلافت کی خاطر میں اپنی جان پیش کر کے گاؤں کو جو میرا دھرم ہے مسلمانوں کی چھری سے محفوظ کر سکوں گا، (بنگ انڈیا، ۱۱ مئی ۱۹۲۲ء) گاندھی جی کو اس مقصد میں کامیابی بھی ہوئی، انکا خود بیان ہے کہ ہمارے مسلمان ہوموطن اس سلسلہ میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کام لے رہے ہیں، میں مولانا عبد الباقی فرنگی محلی کا وہ اعلان دہرانا چاہتا ہوں جس میں انھوں نے قلم کیا ہے کہ جب تک ان کے مقلدین گلے کی حفاظت کے لئے تیار نہ ہو جائیں گے، وہ مسئلہ خلافت میں براہدان وطن کی کوئی پیش کردہ امداد کو قبول نہ کریں گے، انھوں نے اس بات کی پابندی کی ہے، وہ گلے کے متعلق ہمدردانہ اور سودمندانہ نوعیت کی تلقین کر کے ایک موافق فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکیم اجمل خاں نے مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ہر قسم کی

خالفت کے باوجود یہ تجویز منظور کر لی ہے، کہ کسی تہوار کے موقع پر گائیں ذبح نہ کی جائیں، علی برادران نے اپنے گھر میں گائے کا گوشت منگوانا بند کر دیا ہے، یہیں ان شریف دل مسلمانوں کا ممنون ہونا چاہئے کہ انہوں نے کئے گئے بغیر یہ طرز اختیار کیا، یہیں چاہئے کہ اس اہم مسئلہ کو ان پر چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے طریقے پر اسکو حل کر لیں، ہندو بھائیوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ معاوضہ کا خیال کئے بغیر فیما فیہ طور پر مسلمانوں کی مدد کریں، نتیجہ میں گائے کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، اسلام ایک شریف مذہب ہے اس لئے اس پر اور اس کے پیروں پر اعتبار کرو (ینگ انڈیا ۱۹ اگست ۱۹۲۵ء)

مولانا محمد علی کو برطانوی حکومت سے ایسی نفرت ہو گئی کہ وہ کسی معاملہ میں بھی اب اس سے تعاون کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ام۔ اے۔ او کا سچ علی گڑھ ان کی بڑی محبوب مادر و سرگاہ تھی اس کے بڑے فدائی تھے، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد ہی کالج مسلمانوں کی آرزوؤں کا منظر اور ان کی تباہی کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن اس کو اس برطانوی حکومت کی طرف سے مالی امداد ملتی تھی جس نے ترکی امپائر اور خلافت پر ضرب کاری لگا کر اسلام کی اہانت کی تھی، اس لئے انہوں نے مولانا محمد داؤد الحسن اور حکیم اجل خاں کی تائید اور تعاون سے اس کے مقابلہ میں ایک ایسا کالج قائم کیا جس میں ان کے خیال کے مطابق مسلمان صحیح تعلیم پا کر صحیح منوں میں مسلمان ہوں، اور ان میں اسلام کی ایسی روح ہو کہ وہ سٹلین اسلام کی فوج بن کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اسلام کے احکام پر کاربند ہو کر اپنی گم شدہ عظمت کا اعادہ اور اپنی مادر وطن کی خاطر خواہ خدمت کر سکیں، اس موقع پر ان کا یہ بھی اعلان تھا کہ ان کو تعلیم سے زیادہ مذہب عزیز ہے، تعلیم کو وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مذہب کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، اسی جذبہ کے ساتھ انہوں نے ام۔ اے۔ او کالج کے مقابلہ میں علی گڑھ ہی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کر لی، جس کی تائیس اکتوبر ۱۹۲۰ء میں ہوئی، اپنے اخبار ہمدرد کی مختلف اشاعتوں میں اس کے اغراض و مقاصد کی تفصیل

بیان کرتے رہے، جن میں سے کچھ نکوٹے یہ ہیں،

”جامعہ نے تعلیم کے متعلق صحیح نظریہ قائم کیا، اور تلامذہ کے قواسم داخلی کو ترقی دینے کا کام اپنے ذمہ لیا، اور اس کو ہرگز پسند نہ کیا، خواہ تعلیم دنیوی ہو یا دینی، اس کی مثال مثال نکھا ہو جائے، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حق دوست و خدا پرست مسلمان بنایا جائے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کو وطن دوست و حریت پرور ہندوستانی بنایا جائے مسلمانوں کے مذہب کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے دینے کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے جنہوں نے صخ

از کلید دیں در دنیا کشاد

اس لئے اسلام انسانوں کی اس تفریق کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ ان کا صرف ایک حصہ دیندار ہو، اور باقی دنیا دار ہو، ایک حصہ تو سوائے مسجد کے پیش امام اور مدرسہ کے مولوی ہونے کے بجائے کوئی دوسرا کام نہ کر سکے اور دوسرا دنیا کے دھندھوں میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ دین سے بے بہرہ رہے اور یہ سمجھنے لگے کہ دین کو اس دنیا سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ وہ ایک دوسری دنیا سے علائقہ رکھتا ہے اور صرف اسی دنیا کے باہرین کیلئے مخصوص ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تباہی اسی تفریق کے باعث ہوئی ہے، (ہمدرد ۳۰ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

اپنی ایک دوسری تحریر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی خصوصیات اس طرح بتائیں، دین اور دنیا کو اسی طرح ملا دینا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملا دیا تھا، وینداری ہی کو صحیح دنیا داری سمجھنا، دنیا کو صحیح طریقہ پر برتنے ہی کو دین جانتا، کلید کلید دین ہی سے در دنیا کو کھولنا، اور اس مقصد عظیم کے حاصل کرنے کے لئے

ہر طالب علم کو لازمی طور پر عربی سکھانا اور قرآن کریم ہی کو عربی زبان کی نثر کا کورس بنانا اور اپنی زبان اسی کو تحصیل علوم کا ذریعہ بنا کر ایک غیر زبان کو جس سے طلبہ اس وقت واقف نہیں ہو سکتے تحصیل علوم کا ذریعہ بنانا ان کے راستہ میں رکاوٹیں ڈالنے سے اجتناب کرنا، اور اردو زبان میں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعے سے ہندوستان کی اس سب سے زیادہ مقبول زبان کو ترقی دینا، طلبہ کے اخراجات کو اس قدر گھٹا دینا کہ طعام و قیام اور رزق اور صحت سب کی فیس پندرہ سولہ روپے سے بڑھنے نہ پائے، اور اس طرح ان کو اسراف کی عالمگیر وبا کے جراثیم سے بچانا، پھر ان کے دستکاری سیکھنے پر اس قدر اصرار کرنا کہ انھیں اس قسم کی محنت سے عار نہ ہو، اور اگر دماغی قابلیت سے کسی وقت اکل حلال کی صورت نہ بھی نکل سکے تب بھی وہ قوت لامیوت ہر طریقہ پر حاصل کرنے سے محروم نہ رہیں (۱۹۲۸ء)

۱۸ جنوری ۱۹۲۸ء
جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم ہوئے اب نصف صدی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، اب اس کے احاطہ میں وہ تمام عمارتیں موجود ہیں جو ایک اچھی یونیورسٹی میں ہونی چاہئیں لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے موجودہ ارباب حل عقد خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو مقاصد تھے وہ کھانگے پائے کیل کو پہنچے اور یہ جن خصوصیات کے ساتھ قائم کی گئی تھی وہ کھانگے برقرار ہیں؟ مولانا محمد علی کا میدان عمل تعلیمی نہیں تھا، سیاسی تھا، اس لئے اس زمانہ کے سیاسی افراد کے خلاف سیاست کی آگ میں کود کر اس کو گلزار بنانے کی کوشش میں لگے رہے، دسمبر ۱۹۲۸ء میں کانگرس کا خاص اجلاس ناگپور میں لالہ لاجپت رائے کی صدارت میں ہوا، اس میں ترک موالات کی تجویز منظور ہوئی، جس کا مقصد گاندھی جی نے مولانا شوکت علی کی فرمائش میں مرتب کیا دلائل حق حصہ دوم ص ۱۳۳۲ اس سے پہلے ہی خلافت کا نفرنس میں

ترک موالات کی تجویز منظور ہو چکی تھی، پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں "۱۹۲۸ء میں سیاسی تحریک اور خلافت کی تحریک نے ساتھ ساتھ قوت پکری، دونوں ایک ہی راستہ پر چلنے لگیں، آخر جب کانگریس نے گاندھی جی کے پُر امن ترک موالات کا اصول تسلیم کر لیا، تو دونوں بالکل مل گئیں، خلافت کمیٹی پہلے ہی یہ اصول تسلیم کر چکی تھی، (میری کہانی جلد اول ص ۸۷)

مولانا محمد علی نے اپنی خلافت تحریک گاندھی جی کے سپرد کر دی جس کے بعد گاندھی جی اب مسلمانوں کے بھی رہنما تھے، مولانا محمد علی اپنے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کے ساتھ گاندھی جی کو لے کر پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان برطانوی حکومت سے انتہائی طور پر بدظن تھے، اس لئے علی برادران اور گاندھی جی کی آواز پر ان کی بڑی تعداد انگریزوں کی ملازمت چھوڑ بیٹھی، دکھانے و کالت چھوڑ دی، انگلستان کے بنے ہوئے کپڑے پہننا ترک کر دیا، علمائے برطانوی حکومت کے ماتحت رہنا حرام قرار دیا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان چھوڑ کر افغانستان ہجرت کرنے کے لئے تیار ہو گئی، لیکن افغانستان کی حکومت انکو خیر آمد نہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہوئی، مسلمانوں نے ہندوؤں کی خاطر ذبیحہ گاو بھی بند کر دیا، ہندو مسلمان اتحاد کے بڑے پر کیف مناظر ہر جگہ دیکھنے میں آئے، خود مولانا محمد علی کا بیان ہے کہ دو سال تک ہندوستان نے جس سامان بے آبی کا معائنہ کیا، وہ فرانس کے انقلاب کی یادگار کہتا تھا،

۱۹۲۱ء میں گاندھی جی علی برادران اور ابوالکلام آزاد تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے پٹنہ بھی آئے، میں ان لوگوں کی زیارت کے لئے بے چین ہو گیا، پٹنہ سٹی کے مدرسہ کی مسجد میں جلسہ تھا جمعہ کا دن تھا، اس لئے پہلے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اگر مسجد میں نماز پڑھائی، ان کا پرجوش استقبال ہوا، مولانا ترقی عوامی پھلوار دی ان کی پیشوائی کے لئے آگے آگے تھے ان کی

شان میں ایک نظم بھی لکھی تھی، جو چھاپ کر سب کو تقسیم کی جا رہی تھی، میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پہلی دفعہ اسی موقع پر دیکھا وہ منبر پر تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، تو میں دوسرے ان کو دیکھ رہا تھا، گورے بچے بالکل جوان معلوم ہو رہے تھے، تقریر شروع کی تو مجمع بے حد متاثر تھا، میں دور بیٹھا تھا، اس زمانہ میں لاؤڈ اسپیکر نہ تھا، اس لئے آواز سنائی نہ دیتی تھی، لیکن یکایک ایک چیخ کی آواز سنی معلوم ہوا کہ ایک صاحب تقریر سن کر بے حال ہو گئے ہیں، اسے پہر کو گاندھی جی اور علی برادران کی تشریف آوری تھی، مجمع بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا، یکایک مولانا شوکت علی دور سے نظر لگائے، میں نے ان کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا، اہم تھی کی طرح جھومتے ہوئے مجمع میں داخل ہوئے، سفید روں کی بالدار ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس پر ہلال لگا ہوا تھا، ان کے بعد گاندھی جی اور مولانا محمد علی آکر دس پر بیٹھ گئے، کسی صاحب نے تقریر شروع کر دی، تو میں نے دیکھا کہ مولانا محمد علی ایک پیالہ میں چمچ سے کچھ کھا رہے ہیں، اور پھر ہی پیالہ اور چمچ گاندھی جی کی طرف بڑھا دیا، جنھوں نے اسی چمچ سے کھایا، میرے بزرگوں نے بتایا کہ دونوں نے ایک ہی پیالہ میں سے کچھ کھا کر ہندو مسلمان اتحاد کی عملی تلقین کی، مجمع بڑا تھا، اس لئے میں دور بیٹھا تھا، تقریر کیا ہوئی یہ نہ سن سکا، لیکن میں خوش تھا کہ ان رسواؤں کی زیارت کرنی، اس کے دوسرے دن پھر مولانا محمد علی کی تقریر رکھی گئی، میں جلسہ سے بہت پہلے جلسہ گاہ پہنچ گیا تھا کہ مولانا محمد علی کو قریب سے میٹھ کر دیکھوں، جلسہ مدرسہ کی مسجد کے صحن میں رکھا گیا، جہاں ہندوؤں کو بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی، ہندو مسلمانوں کی جذباتی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کا بڑا حوصلہ افزا منظر دیکھنے میں آیا، دونوں ایک دوسرے سے اس طرح مل رہے تھے، جیسے بھائی بھائی ہیں، مولانا محمد علی آئے تو مسجد کے صحن میں ایک تخت پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، ان کے ارد گرد ہندو بیٹھے تھے، تقریر کا کیا موضوع تھا یہ یاد نہیں لیکن تخت پر وہ گھوم گھوم کر بول رہے تھے، جوش و خروش میں کہیں ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا بھی آواز

بلند ہو جاتی، کبھی معلوم ہوتا کہ وہ آگ برسا ہے، میں کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، ان کی تقریر کے درمیان ہندو مسلمان دونوں مل کر محمد علی کی جے ہو گا ندھی جی کی جے ہو، سورج کی جے ہو کے نعرے لگاتے رہے، جب یہ تقریر سن کر میں گھبرایا تو بچہ خوش تھا کہ مولانا محمد علی کی زیارت کی، گویا دنیا کی بہت بڑی دولت پائی ہے،

ان ہی دنوں بنارس کے بابا خلیل داس ہندو مسلمانوں کے میل ملاپ کے لئے ہر جگہ دوڑے کر رہے تھے، ان کے ساتھ ستوں اور جاروب کشوں کی ایک جماعت ہوتی، جو گلی کوچوں کی صفائی میں لگ جاتی، اس طرح وہ وطن کی خدمت کی تلقین کرتے، شہروں کے علاوہ گاؤں میں بھی ان کی جماعت پہنچتی، میرے وطن ویسٹ کے تھانہ استخواناں میں بھی آئے، ان کی تقریر سننے کے لئے لوگ آس پاس کے گاؤں سے جمع ہوئے، تو میں بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچا، بابا خلیل داس کو قلندرانہ لباس میں دیکھا، ڈارمی تھی، سر میں بڑے بڑے بال کی کٹیں تھیں، لمبا کرتا اور عبا پہنے ہوئے تھے، تقریر ہندو مسلمان اتحاد پر کی، ان کی تقریر کا یہ حصہ ابھی تک یاد ہے کہ لفظ "ہم" خالص ہندوستانی لفظ ہے، یہ ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی ہے، ہم میں چھوٹی ہ پہلے اس لئے ہے، کہ یہاں ہندو پہلے سے تھے، بعد میں مسلمان آئے، اس لئے چھوٹی ہ کے بعد ہم ہے، جس طرح "ہم" کے دونوں حرف ملے ہوئے ہیں، اسی طرح ہندو مسلمان بھی ملے رہیں، لفظ کی اس تشریح سے مجمع جھوم رہا تھا،

مولانا محمد علی کو گاندھی جی سے بڑی محبت ہو گئی، وہ اور مولانا شوکت علی دونوں ان کو پالو کہتے تھے، علی برادران کے پرستاروں کا خیال ہے کہ ان ہی دونوں بھائیوں نے گاندھی جی کی کل ہند اہمیت بڑھادی، خلافت کمیٹی کے سربراہ سے علی برادران اور گاندھی جی نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا، کانگریس کی تنظیم پر انی ضرور تھی، لیکن علی برادران نے خلافت کمیٹی کی

تنظیم عوامی پیمانہ پر اس زبردست طریقہ سے کی کہ کانگریس کی تنظیم اس وقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی گھرا یا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد خلافت کمیٹی کا رکن نہ ہوا، خلافت کمیٹی کے لئے امیر و غریب دونوں دل کھول کر چندے دے رہے تھے، اس زمانہ میں غالباً ۵۰ لاکھ کی رقم جمع ہو گئی تھی، میری والدہ مرحومہ کے زیورات کا ایک کبس میری نانی کے پاس آئے رکھا تھا، وہ خلافت تحریک سے ایسی متاثر ہوئیں کہ گاؤں کے ایک جلسہ کی اپیل میں پورا کبس خلافت کے کارکنوں کے حوالہ کر دینا چاہتی تھیں، لیکن ان کو یہ کہہ کر روکا گیا کہ یہ مال ایک نابالغ یتیم کا ہے، ان کو راہ خدا میں دینے کا حق نہیں،

علی برادران کو اس وقت مسلمانوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ گاندھی جی یا کسی اور ہندو لیڈر کو ہندوؤں میں نہ تھی گاندھی جی جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ مولانا شوکت علی کی لمبی چوڑی جیب میرا مسکن ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتا پڑ گیا کہ علی برادران نے برطانوی حکومت کے خلاف جو میزاری بلکہ نفرت مسلمانوں میں پیدا کر دی تھی، وہ اس وقت تک ہندوستان کے اور باشندوں میں پیدائش کی جا سکتی تھی، اس زمانہ میں ہندوستان کے پانچو علماء کے دستخط سے یہ فتویٰ شائع ہوا کہ برطانوی حکومت کا تعاون اور موالات حرام ہے، سرکاری خطابات و اعزاز کے قبول کرنے والوں کو کافر قرار دیا گیا، برطانوی حکومت کے خلاف جان و مال کی قربانی اسلام کی نشانی بتائی گئی، کچھ ایسے جاہلانہ اور سرفروش مسلمان رہنما بھی پیدا ہو گئے، جو دوسرے مالک سے فوجی امداد خواہاں ہو کر ہندوستان کی برطانوی حکومت پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس سازش کے الزام میں مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کر کے، ان میں نظر بند کر دیا گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کو ایک عرصہ دراز تک روس میں جلا وطن ہو کر رہنا پڑا،

۱۹۲۱ء میں خلافت کانفرنس کا اجلاس کراچی میں ہوا، جس کی صدارت مولانا محمد علی نے

کی انکی کوشش سے اس اجلاس میں ہندو مسلمانوں کے علاوہ تمام اکابر علماء بھی شریک ہوئے، ان ہی کے اثر سے ملائے اس اجلاس میں قرآنی آیات اور احادیث سے یہ ثابت کیا کہ برطانوی حکومت کی فوج میں ملازمت کرنا بدترین گناہ ہے، چند روپیوں کی خاطر ہمیشہ کے لئے دوزخ میں اپنا گھر بنانا ہے، ظاہر ہے کہ یہ فوج میں بغاوت پھیلانے کا مترادف تھا، اس لئے کراچی کے اجلاس کے بعد مولانا محمد علی ۱۴ دسمبر ۱۹۲۱ء میں بمقام الیگرہ قمار کئے گئے، ان کے ساتھ مولانا شوکت علی، ڈاکٹر سبغت الدین کچلو، مولانا حسین احمد، مولانا نثار احمد، میر غلام مجدد اور سوامی شنکر آپا ریہ بھی گھر قمار کر کے کراچی لائے گئے، کیونکہ ان سب رہنماؤں نے کراچی کی خلافت کانفرنس میں تقریر کی تھیں، ان پر تشدد اور فوج میں بغاوت کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا، مولانا محمد علی اور ان کے ساتھیوں نے اس مقدمہ میں جس جرات، بے باکی، مردانگی، وطنی محبت، مذہبی حسیّت اور ایمانی غیرت و حرارت کا ثبوت دیا، وہ جنگ آزادی کی تاریخ کی بڑی سنہری سرخیاں ہیں مقدمہ شروع ہوا تو مولانا محمد علی نے اعتراف کیا کہ انھوں نے مسلمانوں کو برطانوی حکومت کی فوج کی ملازمت کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس کو ایک مذہبی فریضہ قرار دیا، اس کے لئے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کیں، اپنی صفائی میں عدالت میں جو طویل بیان دیا اس کو پڑھ کر آج بھی ایمان کی گرمی اور وطن کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، آج انگریز تھا، اس کی مدد کیلئے جوری مقرر ہوئے تھے، جو ہندو اور عیسائی تھے، آج کیا تھا، برطانوی سامراجیت کا نمایندہ تھا، انصاف کے لئے نہیں بلکہ برطانوی سامراجیت کی حفاظت کے لئے کسی نیشن ہوا تھا، برطانوی حکومت کو اپنی حاکمانہ سطوت، حشمت اور وقار پر بڑا غور تھا، اسی غرور کی عمارت کو مولانا محمد علی نے منہدم کیا، انھوں نے عدالت میں اپنے مقدمہ کی جو بحث کی، اس سے شاید پہلی دفعہ انگریزوں کی حکومت کے رعب اور دیدہ پر ضرب کاری لگی، انھوں نے رجب سے مخاطب ہو کر کہا اگر خدا

کاقانون برطانوی حکومت کے قانون سے متصادم ہوگا تو میں خدا کے قانون کا فرمان بردار رہوں گا، برطانوی قانون کو نظر انداز کروں گا، جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس کو قرآن کے حکم کا پابند ہونا چاہئے، اگر وہ قرآن کی کسی ایک آیت کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس سلسلہ میں انگریز جج سے ان کی جو نوک بھونک ہوئی، وہ بڑھنے کے لائق ہے، میں دیتے ہوئے مولانا محمد علیؒ نے فرمایا کہ میرا فرض ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اسکو علی الاعلان بیان کروں، مذہب کے رو سے برطانوی فوج کی ملازمت کرنا حرام ہے، اور یہ عدل انصاف کے خلاف ہے، کہ برطانوی حکومت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہلاک کسے، خصوصاً جب یہ حکومت کفار کی حکومت کے برابر ہو، ہمارے پیغمبر ﷺ نے حج کے موقع پر اپنے آخری خطبہ میں منیٰ میں پونے دو لاکھ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا.....

عدالت :- میں آپ سے اپنا بیان رد کرنے کے لئے کہتا ہوں، پیغمبر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں مولانا محمد علی :- (دفعہ میں) میں اپنے پیغمبر کا ذکر کر دینگا، آپ نے جو کچھ کہا اسکو واپس لیں مولانا شوکت علی :- (عدالت کو) یہ اہانت آمیز کفر ہے، گستاخی ہی،

مولانا محمد علی :- آپ نے جو کچھ کہا ہے، واپس لیں، آپ معذرت کریں میں اپنے پیغمبر کے متعلق ضرور کچھ کہوں گا، میں تو اس کی جان لے لوں گا جو میرے پیغمبر کی تذلیل کرے گا،

عدالت :- آپ چپ چاپ رہیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے،

مولانا محمد علی :- میں تو وہی کچھ کہہ رہا ہوں، جو مجھ کو قانون کہنے کی اجازت دیتا ہے میں فوج کو اپنے فرائض انجام دینے میں نہیں درغلطا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان فوجی کو کسی مسلمان کو ہلاک کرنا نہ درست ہے نہ اس کے فرائض میں ہے، مجھ کو حق ہے کہ میں آخر آخر تک اس کی تلقین کروں، جب تک میں اس کی وضاحت نہ کر لوں، مجھ کو

بولنے کا حق ہے، اور اگر آپ میرا حق چھین لینا چاہتے ہیں تو یہ مقدمہ کا تماشاً ختم کر دیں، یہ تماشاً دکھانے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ بندوق چلانے والوں کو طلب کریں اور ہم سب کو گولیوں کا نشانہ بنادیں اور اگر آپ اس تماشاً کو کھڑا کرنا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو پھر ہلوگوں کی موت کے بعد اس مقدمہ کی کارروائی کو جاری رکھیں جس کی مثال لارڈ رسلن پیش کر چکے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنے مذہب کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، برطانوی فوجی ملازمت سے مذہب کی خلاف ورزی ہوتی ہے،

عدالت :- یہ سب غیر متعلق باتیں ہیں،

مولانا محمد علی :- میں تو دفعہ ۵۵ کے متعلق اب تک کچھ نہیں کہہ سکا ہوں، میرے خلاف دفعہ ۱۱ بھی لگائی گئی ہے، مجھ کو تو ابھی اس کے متعلق کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا ہے، کیا مجھ کو اس کے بارہ میں کچھ کہنے کے بغیر سزا دیدی جائے گی،

عدالت :- میں آپ کو بولنے کا حق نہیں دوں گا،

مولانا محمد علی :- میرا مذہب جو کچھ تلقین کرتا ہے، اس کی تصریح کر رہا ہوں، میں یہی

بیان پہلے کی عدالت میری میں دیکھا ہوں، یہ بالکل متعلق باتیں ہیں،

عدالت :- آپ بیٹھ جائیں،

مولانا محمد علی :- کیا آپ اپنے قانون کی کتاب میں سے کوئی ایسا جملہ دکھا سکتے ہیں کہ حج

کو یہ حق سلب کرنے کا اختیار ہے، آپ نے پہلے بھی میرا وہ حق سلب کر لیا ہے، جس سے میں مستغنیث کے سامنے جو ری کو مخاطب کر سکتا تھا، آپ کے بیسی کے کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ استغاثہ کا کلیہ سننے کے لئے تیار ہے، اب مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ سندھ کے جوڈیشل کمشنر نے کوئی نیا قانون بنایا ہے، آپ مجھ کو جو ری کو مخاطب کرنے سے پھر روک رہے ہیں، آپ میری کسی ایک بات پر تو

اعتراف کر سکتے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات نہ کہو، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہ ٹھکر یہ کہہ کر بالکل روک سکتے ہیں، کہہ کر کچھ کہنے کی اجازت نہیں،

عدالت :- آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، میں کچھ سننا نہیں چاہتا،

مولانا محمد علی :- میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قانون نہیں، یہ ایک مسلمان کے فرض میں داخل نہیں کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف عمل کرے، کیا مجھے یہ ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا جائیگا کہ کراچی کی تجویز کے سلسلہ میں میرا یہ بیان سچائی پر مبنی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ متعلق بات ہے،

عدالت :- یہ متعلق بات نہیں ہے،

مولانا محمد علی :- کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کو قانون نے حق دیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ حق چھین لیں، قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی وضاحت سے کوئی جرم نہیں عائد ہوتا ہے،

عدالت :- اور

مولانا محمد علی :- اور کہنے کی ضرورت نہیں، میں تو یہ بحث کر رہا تھا کہ یہ سچا بیان ہے، میں تو ارادہ کو ابھی زیر بحث نہیں لا رہا ہوں،

عدالت :- میں آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہوں،

مولانا محمد علی :- جوری تو سماعت کریں گے، آپ جوری کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتے ان کو تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں مجرم ہوں یا نہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، وہ قانون کے مطابق ہے، قانون ہی کہتا ہے کہ قانون پڑھ کر سناتے ہیں،

عدالت :- آپ اپنے مقدمہ پر بحث کریں،

مولانا محمد علی :- میں اپنے ہی مقدمہ پر بحث کر رہا ہوں، آپ کے مقدمہ پر نہیں

دقیقہ) اہل اسے جوری حضرات !.....

عدالت :- میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا ہوں،

مولانا محمد علی :- آپ میری باتیں نہ سنیں، آپ اسی طرح پہلے بھی نہیں سنتے رہے ہیں

جب شہادت پڑھ کر سنائی جا رہی تھی تو آپ زیادہ تر سوتے ہی رہے ہیں، اب پھر سو سکتے ہیں، جھکو جوری سے سب کچھ کہنا ہے،

عدالت :- (غصہ میں) کیا آپ بیٹھ نہیں جائیں گے؟

مولانا محمد علی :- اگر میں نہ بیٹھوں؟

عدالت :- میں آپ کو حراست میں ڈال دوں گا،

پولیس کے سپرنٹنڈنٹ کو طلب کیا گیا کہ وہ ملزم کو زبردستی بٹھا دے، لیکن وہ کچھ کے بغیر واپس ہو گیا، مولانا محمد علی بدستور کھڑے رہے، عدالت نے سر رشتہ دار سے ملزم نمبر ۲ مولانا حسین کو طلب کرنے کو کہا، سر رشتہ دار نے مولانا حسین احمد کا نام لیکر پکارا، لیکن انھوں نے نہ کوئی جواب دیا، اور نہ اپنی جگہ سے حرکت کی، مولانا محمد علی اس بچے کا خیال کئے بغیر تو وہاں حضرات جوری !

عدالت :- آپ عدالت کی کارروائی میں رخنہ نہ ڈالیں،

مولانا محمد علی :- میں تو عدالت کی کارروائی میں رخنہ نہیں ڈال رہا ہوں، البتہ آپ

میرے سلسلہ کلام میں رخنہ ڈال رہے ہیں، مجھ کو اپنی صفائی پیش کرنی ہے، آپ میرے خلاف ۱۵۰۰ کی دفعات کو واپس لے لیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ کو تو اختیار ہے کہ میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، ان میں ترمیم کر سکیں،

عدالت :- میں آپ کو یہاں پر مذہبی قانون کو زیر بحث لانے کی اجازت نہیں دیکھتا،

مولانا محمد علی :- مذہبی قانون کا سوال نہیں ہے، میں تو اس سر زمین کے قانون کے

کے متعلق بحث کر رہے ہوں، میں تو اس سیر پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کی تجویز میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ سچ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے،

عدالت :- یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں،

مولانا محمد علی :- یہ تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کیا چیز کہنے کی ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے،

آپ استغاثہ کے گواہوں کو روکے کا حق نہیں رکھتے، آپ ان کو اسی وقت روک سکتے ہیں جب کہ میں کہ ان کی شہادت درج کرنے کے لائق نہیں، آپ نے استغاثہ کے وکیل کو نہیں روکا، اسلئے کہ اس کو وہی سب کچھ ثابت کرنا تھا جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے، لیکن میں جس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں، اس کو آپ ثابت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اگرچہ

کی تجویز کے سلسلہ میں جو کچھ کہا وہ مسلمانوں کا قانون ہے، جس کی رو سے برطانوی فوج میں ملازمت کرنا حرام ہے، میں یہی بات قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کے قانون کا پابند ہوں، اور خود بادشاہ نے اپنے اعلان میں اس کا ذکر کیا تھا، کہ وہ قرآن کے قانون کی پابندی کرنے

میں ہماری پوری حفاظت کریں گے، اس لحاظ سے میں بادشاہ کے قانون کی بھی پابندی کر رہا ہوں اور اگر آپ خود بادشاہ کے قانون کی پابندی نہیں کرتے تو آپ نے اپنے سامنے ان کی تصویر

کیوں آویزاں کر رکھی ہے، میں اسی بادشاہ کے قانون کا سہارا لے رہا ہوں، میرا بیان اسی بادشاہ کے قانون کے مطابق ہے، میں یہاں کوئی جھگڑا کھڑا کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں یہاں جھگڑا

کرنے نہیں آیا ہوں، میں نے آپ کے احترام میں فرق نہیں آنے دیا ہے اگرچہ میں اس عدالت کا احترام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں، جو ایسی حکومت کا حصہ ہے، جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں

میں ضدی بننا نہیں چاہتا، لیکن آپ میرا حق چھین کر میری حق تلفی نہیں کر سکتے،

عدالت :- لیکن آپ اتنا دقت نہیں لے سکتے،

مولانا محمد علی :- اکل تو آپ نے کہا بھیجا تھا کہ قبل اس کے کہ میں اپنے مقدمہ کے قانونی پہلو کا ذکر کروں آپ مجھ کو آدھا گھنٹہ زیادہ وقت مذہبی قانون کی اہمیت کو ظاہر کرنے کیلئے

دیں گے، میں یہ بیان کر چکا ہوں پھر کہتا ہوں کہ ہر مقدمہ میں مذہب کی مثال استثنائی ہوتی ہے، اور جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہمارے مذہب میں برطانوی فوج کی ملازمت ممنوع ہے تو یہ

سچا بیان سمجھا جائے، جس کے بعد دفعہ ۵۰۵ کی ضرورت نہیں،

عدالت :- آپ تصور کر لیں کہ یہ بیان سچا سمجھا گیا،

مولانا محمد علی :- اس سیر بھی اس کو سمجھ لیں، وہ مجھ کو یہ لکھ کر دیدیں کہ یہ سچا بیان ہے، کیا وہ مجھ کو لکھ کر دیدیں گے کہ یہ بیان سچا ثابت کر دیا گیا، وہ مجھ سے کہیں کہ یہ ثابت ہو گیا

پھر تو میں اپنے مقدمہ کے متعلق کچھ بھی نہ کہوں گا، استغاثہ سے پوچھیں کہ مجھ کو اپنا حق مل گیا کہ نہیں

استغاثہ :- ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے کی عدالت میں بیان کا جو اقتباس دیا گیا تھا وہ

وہ قرآن میں ہے،

مولانا محمد علی :- میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ اور کچھ تسلیم کریں، آپ

یہ بھی تسلیم کریں کہ میں نے اگرچہ کی تجویز کے سلسلہ میں جو بیان دیا تھا، وہ قرآن اور

حدیث کے مطابق تھا، میرے اوپر دفعہ ۵۰۵ کا جو الزام لگایا گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے،

استغاثہ :- یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے،

مولانا محمد علی :- اگر آپ اسکو تسلیم نہیں کر سکتے تو میں اسکو تسلیم کر دوں گا، اگر کوئی

عیسائی ایک ایسا بیان دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے، جو باپ بھی

ہے، بیٹا بھی ہے، اور پاک روح بھی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ عیسائیوں کے عقائد میں سے ہے

اور یہ سچا بیان ہے، وہ اسکو انجیل (دین عیسوی) کے گواہوں اور مناجات کی کتابوں،

سے ثابت کر سکتا ہے، تو کیا اس کو یہ ثابت کرنے کا حق نہیں دیا جاسکتا ہے، اور اگر میں اس کو یہ حق نہ دوں تو کیا میں ایک انصاف پسند مسلمان بن چکا ہوں؟ کیا یہ میرے لئے صحیح ہوگا کہ میں تثلیث پسند عیسائی کو اس کے اس حق سے محروم کر دوں کہ وہ اپنے بیانات کو سچا ثابت کرے،

عدالت :- آپ بیٹھ جائیں،

مولانا محمد علی :- میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا ہوں، جب تک آپ یہ نہ تسلیم کریں کہ میرا بیان صحیح ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں ضدی بننا نہیں چاہتا، میں بلا ضرورت اصرار کر کے اپنی سند پر اڑنا نہیں چاہتا، میں عدالت کے خلاف کوئی بڑی نیت بھی نہیں رکھتا، میں آپ کے احترام میں فرق بھی نہیں آنے دیتا چاہتا ہوں، گرچہ میں ایک ملزم کی حیثیت رکھتا ہوں مگر ترک موالات کا حامی ہوں، اس حیثیت سے میرے کردار کا تقاضا کچھ اور ہونا چاہئے، لیکن اس سے قطع نظر میں تو اپنی حق بات پر اڑا ہوں،

عدالت :- آپ عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں،

مولانا محمد علی :- میں کسی کا وقت برباد نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف جو ری حضرات پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیان صحیح بیان تھا،

عدالت :- اس سے غرض نہیں،

مولانا محمد علی :- اسی سے تو مجھ کو غرض ہے، میری اصلی غرض تو یہی ہے کہ میں جو ری حضرات کے سامنے یہ ثابت کر سکوں کہ میرا بیان قرآن اور حدیث کے مطابق تھا، من گھڑت نہ تھا، آپ مقور دیویر کے لئے یہ تسلیم کریں کہ میں نے زنا با بھکر کیا، اور جب میں عدالت کے سامنے آؤں

اور یہ کہوں کہ میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، تو آپ ضرور کہہ اٹھیں گے کہ مجھ کو اپنا ایسا مذہبی قانون دکھاؤ، آپ اس وقت میری بات پر یقین نہ کریں گے، آپ مجھ کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں گے تو پھر اس وقت یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں قتل کرنے کے بعد عدالت کی محافظت کا خواست کار نہیں ہو رہا ہوں، میں نے آتش زنی کا جرم نہیں کیا ہے، میں نے کہیں لوٹ مار نہیں کی ہے، لوٹ تو اس وقت ایک مقدس فریضہ ہو جاتا ہے، جب فوج کا سردار اس کے لئے حکم دیتا ہے قتل پھر قتل نہیں باقی رہتا ہے، جب فوجی کماندار اس کے لئے حکم دیتا ہے، اسی طرح میرے لئے قرآن کا حکم ہے، اگر قرآن قتل کرنے کو کہتا ہے، تو یہ قتل کوئی جرم نہیں ہو جاتا ہے جب میں قرآن کا حوالہ دوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ قانون دکھاؤ،

عدالت :- بحث کرنے کی خاطر میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں،

مولانا محمد علی :- بحث کی خاطر نہیں، بلکہ ہر کام کے لئے آپ یہ تسلیم کر لیں، حضرات! میں اپنی مدافعت میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ مجھ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا بیان صحیح تھا جب میں مسٹر مانینگو سے ملا، تو انھوں نے بھی یہ کہا کہ مسٹر محمد علی، مذہب سے دور رہیں، اس کو زیر بحث نہ لائیں، میں نے ان سے کہا تھر بانی کر کے آپ اور ہم مذہب ہی زیر بحث لائیں، میری آنکھوں میں آنسو آگیا، جب میں نے ان سے کہا کہ میرے لئے یہ خوشی کی بات نہیں، جو کہ میں حکومت کا مخالف ہو جاؤں، لارڈ مانینگو نے میرے آنسوؤں کی قدر کی، میں نے ان کو خلافت اور جزیۃ العرب سے متعلق مذہبی قانون بتایا، اور ان کو سننا پڑا میں نے لارڈ جارج اور کینیٹ کے اور دوسرے اراکین کے سامنے بھی اپنے مذہبی قانون کی تشریح کی، اور انھوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح بیان ہے، اور آپ مجھ کو یہ ثابت کرنے کا حق دیں گے، اس حق کو آپ چھین نہیں سکتے،

مولانا محمد علی نے حج کو زچ کر دیا، تو پھر وہ خاموش ہو گیا، جس کے بعد انھوں نے دل کھول کر اپنی صفائی میں اتنا طویل بیان دیا کہ عدالتی کارروائی کی اپنی مثال آپ بن گیا آخر میں مولانا نے کہا کہ خدا کی سلطنت اس دنیا میں اب تک باقی ہے، اور جب یہ باقی ہے تو بادشاہ جارج کی سلطنت کے قانون کے مطابق ہمارے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے ہم بادشاہ جارج کے قانون کی پابندی اسی وقت تک کریں گے، جب یہ خدا کے قانون کی خلاف نہ ہوگا، میں بادشاہ جارج یا حکومت کے خلاف کوئی ذاتی بغض نہیں رکھتا ہوں، میں نے عوام میں جو تقریریں کی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی، حضرات! ہم کو عامۃ الناس کی فلاح نہ کہ ذاتی مفاد سامنے رکھنا چاہیے، ایک بار ہمارے رسول اکرم کے داماد، چچا زاد بھائی اور جانشین حضرت علیؑ ایک ایسے یہودی سے برفروختہ ہو گئے، جس نے اسلام اسلام کے خدا اور اسلام کے مذہب کی اہانت کی، انھوں نے اس کو زمین پر دے مارا، اور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے، وہ سمجھا کہ اب تو وہ ہلاک کر دیا جائیگا، اس لئے اپنی بے بسی میں حضرت علیؑ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کا برتن جب آگ پر رکھ لیا ہے، اور وہ بولنے لگتا ہے تو اس کے بال کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے سے کم کر دیا جاتا ہے، یہودی کے تھوک نے یہی کام کیا، حضرت علیؑ کی برہمی جاتی رہی، وہ یہودی کو چھوڑ کر دور ہٹ گئے، یہودی کو نبج ہوا، اس نے دوڑ کر حضرت علیؑ کا دامن پکڑ لیا، اور بولا قیوم کی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے ایک بات کہی تو آپ مجھ کو زمین پر ٹپک کر ہلاک کرنے کے لئے تیار ہو گئے، لیکن جب میں نے آپ پر تھوک کا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، حضرت علیؑ نے جواب دیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی اہانت کی اس وقت تو میں تجھ کو مار ڈالنے کے لئے تیار ہو گیا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک پھینکا تو مجھ کو ذاتی طور پر غصہ آگیا، میں نے اپنے ذاتی غماد کی خاطر تجھ کو ہلاک کرنا پسند نہیں کیا، میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تو تجھ کو مار سکتا تھا، لیکن علیؑ کی خاطر

قاتل بنانا پسند نہیں کیا، تو اسے حضرات اہم دونوں بھائیوں کے نام کا جزو علی ہے، اور میرے نام کے ساتھ ایسا نام بھی ملا ہوا ہے، جو حضرت علیؑ سے بھی عظیم تر ہے، میں اپنی ذات کی خاطر ایک چھڑ کو مارنا پسند نہ کر دینگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام لوگوں کو قتل کر دینا چاہوں گا، میں کسی کو نہ چھوڑ دینگا، میں اپنے بھائی، اپنی محبوب ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، سب کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آواز بھرا گئی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور وہ بخود ہو کر بیٹھ گئے، یہ تفصیل مولانا محمد علی کی انگریزی تحریروں اور تقریروں کے مجلہ مرتبہ افضل اقبال سے لی گئی ہے، مقدمہ میں جج کا فیصلہ وہی ہوا جس کی توقع تھی، سوامی شکر آچار یہ جی کے سوا مولانا محمد علی اور ان کے مجاہد ساتھیوں کو دو دو سال کی سزا دی گئی، مگر اس سزا سے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں اور بھی مقبول ہوئے، ہر شخص کی زبان پر تھا،

کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں دو دو برس کو اور یہ بھی

بویں اماں محمد علی کی جان میا خلافت پہ دے دو
ساتھ تیرے شوکت علی بھی جان میا خلافت پہ دے دو
یہی دین احمد کے رستے جان میا خلافت پہ دے دو

مسلمانوں کے جذبات کی جو آگ بھڑک اٹھی تھی، اس پر ان رہنماؤں کی سزا سے اور تیل پڑ گیا، جمعیتہ العلماء اور خلافت کا نفرنس کے اجلاس مختلف شہروں میں ہوئے کراچی کے جس ریزولوشن کی خاطر ان رہنماؤں کی سزا ہوئی تھی، وہ ملک کے گوشہ گوشہ میں پھریا گیا، ہزاروں مسلمان ہنسی خوشی خلافت کا کلمہ پڑھتے ہوئے جیل بھرتے چلے گئے، جیل جانا ایک

فرز کی بات ہو گئی،

کراچی کے قیدی کچھ روز بعد سب الگ کر دیئے گئے، مولانا شوکت علی راج کوٹ بھیج دیئے گئے، مولانا محمد علی بیجا پور منتقل ہو گئے، وہاں جاتے ہوئے کسی نامہ نگار نے ان سے ترک عادات کی تحریک کے بارہیں سوال کیا، تو فرمایا تحریک کا حال تو وہ لوگ جانیں جو باہر ہیں، میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گاندھی جی کی متابعت ضروری سمجھتا ہوں، گاندھی جی اس وقت جیل سے باہر تھے، مولانا محمد علی، مولانا عبد الباقی فرنگی مہلی کے مرید تھے، ان کے اس بیان پر بعض ناقدین نے مولانا عبد الباقی فرنگی مہلی کو توجہ دلائی کہ مولانا محمد علی کو رسول اللہ کے بعد اپنے مرشد کی متابعت کو ضروری سمجھنا چاہئے تھا، لیکن مولانا عبد الباقی نے اپنے پرجوش مرید کی مدافعت یہ کہہ کر کی کہ رسول مقبول کی متابعت میں مرشد کی متابعت بھی شامل ہوتی ہے، مولانا محمد علی جب تک جیل میں رہے، ان کا کام جیل سے باہر ان کی والدہ اور بیوی انجام دیتی رہیں، وہ خود لکھتے ہیں،

”ہمارے جیل میں داخل ہوتے ہی ہم پر باہر کی دنیا کا دروازہ بند ہو گیا تو میری ماں نے ایک ہاتھ میں تکیہ اور دوسرے میں عصا پیری کو لیا، نقاب الٹ کر وہی کام کرنا شروع کیا جو ہم کیا کرتے تھے، مگر جسے حکومت نے سخت خطرناک سمجھ کر ہمیں جیل میں ڈال کر ہم سے چھڑا دیا، میری اہلیہ نے اس سے پہلے ہی عورتوں میں جن کا ذوق و شوق مردوں سے کہیں بڑھ کر تھا، اس کام کو شروع کیا تھا، اور وہ میری رفیق کار اور رفیق سفر بن گئی تھیں، وائپر کے اسٹیشن پر مجھے ان سے اور ملتا تھا گاندھی سے جدا کیا گیا، مہاتما جی کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ملی، مگر وہ اگر پولیس کی کوٹھری میں بمسٹریت ضلع اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کے سامنے، جھینس پرے کے خیال سے مجھ سے ملنے کی اجازت دینے میں تامل تھا، برقعہ پہنے ہوئے مجھ سے ملیں، اس وقت

سے زیادہ میرے دل میں ان کی محبت کبھی نہیں ہوتی تھی، جب انہوں نے ان دشمن ملک و ملت کے سامنے مجھ سے کہا کہ تم ہماری فکر نہ کرنا، خدا ہی پہلے بھی رزاق تھا، اور اب بھی وہی رزاق ہے، تم صرف ایک واسطہ تھے، خدا بلا واسطہ بھی دے سکتا ہے، اور دوسرا واسطہ بھی پیدا کر سکتا ہے، رہا تمہارا کام سواگر اجازت ہو تو میں اسے کرتی رہوں..... دسمبر دسمبر ۱۹۲۳ء

مولانا محمد علی کے جیل جانے کے بعد ان کی والدہ بی اماں اور ان کی بیگم نے خلافت اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کھاری رکھا، پورے ہندوستان کا دورہ کیا جس سے تحریک بڑی جاندار رہی مسلمان عورتوں میں بڑی بیداری پیدا ہوئی،

مولانا محمد علی جیل میں رہے، تو وہاں ان کی شخصیت اور نکھر گئی کلام پاک پر ابر پڑتے رہتے، وہاں ان پر جو کیفیت طاری رہی اس کا اظہار جیل خانہ ہی میں رہ کر اس غزل میں کیا ہے،

تہائی کے سبب ان میں تنہائی کی سبب تیں اب ہونے لگیں ان سے غزلتیں ملاتیں
ہر لحظہ تشفی ہے ہر آن تسلی ہے، ہر وقت ہے دیکھنی ہر دم میں داریاں
کوڑے کے تقاضے ہیں تسنیم کے وعدے ہیں ہر روز دنیا کی چرچے ہر رات یہی باتیں
معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہوتی اک فاسق و فاجر میں ایسی کراہتیں
بے باہر ہیں ہم لیکن شاید وہ بلا بھی ہیں بھی ہیں دردوں کی کچھ ہم نے بھی گالی

وہ ابھی جیل ہی میں تھے کہ ان کو خبر ملی کہ مصطفیٰ اکمال پاشا نے سمرنا پر قبضہ کر لیا ہے، یہ فتح ستمبر ۱۹۲۳ء میں ہوئی، اس سے ان کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اس پر ایک غزل کی جس کا مطلع یہ تھا،

عالم میں آج دھوم ہے فتح حسین کی سن لی خدا نے قیدی گوشہ نشین کی
سمرنا کی فتح کے بعد جولائی ۱۹۲۳ء میں لوزان میں صلح کانفرنس ہوئی، اس میں عثمانیہ سلطنت تو

ضرور ختم کر دی گئی، لیکن ترکوں کو اپنے علاقہ کو آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا حق دیا گیا جس کے بعد انگریزوں میں ایک قومی اسمبلی قائم ہوئی، اس کے صدر مصطفیٰ اکمال پاشا تھے، سلطان وحید الدین خلیفہ اب بھی تھے لیکن ان کے سارے اختیارات قومی اسمبلی کو منتقل کر دیئے گئے، کچھ دنوں کے بعد سلطان وحید الدین کو بڑی چھوڑ دینا پڑا، اور ان کی جگہ پر سلطان عبد المجید خلیفہ ہوئے، اگست ۱۹۲۳ء کی آخری تاریخوں میں مولانا محمد علی جیل سے رہا ہوئے، تو باہر نکل کر ہندوستان کی سیاسی فضا کو بالکل بدلا دیا، جیسا کہ ان کی حسب ذیل تحریر سے معلوم ہوگا،

”ہمارے قید ہوتے ہی ہندو مہاسبائی ہمارا اثر نے ہما تاکانڈھی اور عدم تعاون کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، خود ہما تاکانڈھی نے الٹی میٹم دے چکنے کے بعد بار دہلی میں وہ روش اختیار کی جسے ملک نے ہتھیار ڈال دینے کے مراد سمجھا، اور خود بھی ہماری طرح قید کر دیئے گئے، ان کے قید ہونے کے بعد پنڈت موتی لال نہرو اور دیش بندھو آزاد ہو گئے، اور بجائے مولانا فرانی شروع کرنے ... کے گیا میں سودا ج پارٹی کے نام سے وہ علم بغاوت بلند کیا گیا، جس نے عدم تعاون کی تحریک کا خاتمہ کر دیا، پھر لطف یہ کہ ہندو مہاسبائیوں نے شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع کیں، جنہوں نے ان مذہبی تعصبات کی آگ کو بھڑکایا، جنہیں ہم ٹھنڈا کر چکے تھے، ان کے جواب میں مسلمانوں کے اس عنصر نے تبلیغ و تنظیم کے نام سے وہ زبانی جمع خرچ دکھانا شروع کیا، جو آج وطن پرستی اور ملت شکنی کا ڈھول بجا رہا ہے، اس طرح ہمارا کیا کریا کام اکارت گیا، اور جب مجھے جیل خانہ ہی میں اس کا احساس ہوا تو میں نے اس طرح اس کا اظہار کیا، اسے یہ حالت ہو گئی ایک ساتی کے نہ ہونے سے کہ ختم کے ختم بھرے ہیں سے سے اور نیچا نہ خالی ہے

اور پھر تو یہ سچ کہ اس وقت ہندوستان کے سیاسی نیچانے میں مولانا محمد علی ہی ساتی بنے ہوئے تھے (باقی)

ایک ہندوستانی صحابی

بابا رتن

از جناب ڈاکٹر سید وحید اشرف صاحب لکچر شعبہ فارسی اور دہلی راجا سیاجی راولپور سٹی بڑودہ

بابا رتن پر اردو میں متعدد مہینہ میں نکل چکے ہیں، اور بیشتر محققین نے ان کی شخصیت فرضی قرار دی ہے، لیکن مضمون نگار نے بعض نئے ماخذوں کی روشنی میں بابا رتن سے متعلق تمام روایات پر ناقداً نظر ڈالی ہے، اس لئے اس کو شایع کیا جاتا ہے تاکہ اس افسانہ کے سارے پہلو سامنے آجائیں۔ ”م“

بابا رتن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ہندوستانی صحابی ہیں، بھٹنڈہ میں پیدا ہوئے جو لاہور سے ساٹھ میل کے فاصلہ پر ہے، معجزہ شق القمر دیکھ کر بنی اکرم کی زیارت کے مشاق ہوئے اور وہیدار بنی کے بعد فوراً اسلام قبول کر لیا، مضمون نگار کی زیر تالیف کتاب جیسا سید اشرف جہانگیر سمنانی سے چند ورق، لکھنؤ، انوار طبع (ص ۱۴، ۱۵) (طبع حیدر آباد دکن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھیں برکت عمر کی دعا دی اور انھوں نے تقریباً
ساتھ سو سال کی عمر پائی، ۳۲ھ یا ۴۰ھ یا ۹۵ھ میں وفات پائی اور اپنے
وطن بھنڈہ میں سپرد خاک ہوئے ۱۵

رتن کے بارے میں محدثین میں بڑا اختلاف ہے، اور ان کا ایک گروہ
ان کے وجود ہی سے انکار کرتا ہے، ان کی نظر میں یہ محض ایک فتنہ تھا، جو حصول
دنیا کے لئے پیدا کیا گیا تھا، رتن کی مخالفت میں علامہ ذہبی سرسے زیادہ تشدد
ہیں اور اس کے انھوں نے با وزن دلائل بھی پیش کئے ہیں۔

رتن کے بارے میں مختلف ذرائع سے جو اطلاعات ملتی ہیں ابھیں حافظہ
ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں یکجا کر دیا ہے لیکن حافظہ
ابن حجر نے فارسی مآخذ کا استعمال غالباً نہیں کیا ہے،

رتن کے والد کا نام مختلف طریقوں سے آیا ہے جو یہ ہیں :- رتن بن عبد اللہ
الہندی، رتن بن سہا ہوک بن جگندریو، رتن بن نصر بن کربال، رتن بن میدان
بن مندی، لیکن چونکہ رتن پہلی بار اسلام لائے اس لئے ان کے والد کا نام عبد اللہ
یا نصر قرین قیاس نہیں، ان کے دو بیٹوں کا نام آیا ہے، ایک محمود دوسرے
عبد اللہ، ان کے بیٹوں کے علاوہ جن لوگوں نے رتن کو دیکھا اور ان سے
روایتیں بیان کی ہیں ان کے نام حافظہ ابن حجر نے اس طرح دئے ہیں :-

موسیٰ بن محلی بن بندار، الدسرسی، حسن بن محمد الحسینی، الخراسانی، کمال خیرائی

سماعیل العارفی، ابو الفضل عثمان بن ابی بکر بن سعید الارطبی، داؤد بن
اسعد بن حامد القفال المحموری، شریف علی بن محمد خراسانی، الحروی، معمر ابو بکر
مقدسی، ہمام السہرکندی،

معمر ابو بکر مقدسی سے ابو مروان عبد الملک بن بشر مغربی نے رتن کے
بارے میں روایت بیان کی ہے لیکن ابن بشر مغربی نے خود رتن کو نہیں دیکھا،
رتن کو دیکھنے والوں میں ایک نام اور ملتا ہے جس کی تصدیق شیخ علاء الدین
سمنانی (م ۳۶۲ھ) نے کی ہے اور شیخ علاء الدین سمنانی کی روایت کو ان کی
کسی کتاب سے مولانا جامی نے نفحات الانس میں نقل کیا ہے، یہ ملنے والے شیخ
رضی الدین علی لالا (م ۶۴۲ھ) ہیں جو شیخ نجم الدین کبریٰ (م ۶۱۸ھ) کے
معارف میں ہیں۔

زہبۃ الخواطر میں رتن کی تصدیق کر نیوالوں میں خواجہ محمد پارسا (م ۸۲۲ھ)
کا بھی نام آیا ہے۔

رتن کا اس زمانہ میں بسلسلہ تجارت مدینہ جانا جب کہ بنی اکرم کا ابھی بچپن
تھا اور اکٹالیس یا تیس سال کے بعد پھر مدینہ جانا اور معجزہ شوق القمر کا مشاہدہ
کرنا، اس کے بعد بنی اکرم سے ملاقات کرنا اور اسلام قبول کرنا، غزوہ خندق
میں شریک ہونا، آپ کی دراندازی عمر کے لئے رسول اکرم کا دعا کرنا، یہ تمام
روایتیں حافظہ ابن حجر نے مختلف ذرائع سے بیان کی ہیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ رتن نے کوئی رسالہ بھی ترتیب دیا تھا، جس میں ان تمام حالات کو قلمبند کیا تھا،

گروہ صوفیہ اور حافظ ابن حجر کے علاوہ رتن کے اسلام اور صحابیت کے قائلین میں صلاح الصفدی اور شیخ اللغہ مجد الدین شیرازی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مجد الدین شیرازی کا بیان ہے کہ ان کے زمانے میں ہندوستان میں رتن کا اس قدر رچرچا تھا جس کا احصار ممکن نہیں اور کثرت سے لوگ اپنے آباؤ اجداد سے رتن کے واقعات بیان کرتے تھے، بھٹنڈہ کی اکثر آبادی رتن کی اولاد و احفاد ہی پر مشتمل تھی۔

لیکن ذہبی رتن کے قائلین میں سے کسی کی بات ماننے پر تیار نہیں، وہ ان کے شدید مخالف ہیں لیکن جہاں اس تشدد میں ان کے طبعی مزاج کا بھی دخل معلوم ہوتا ہے وہاں ان کے بعض باورن عقلی و نقلی و لائل بھی ہیں جنہیں ذیل میں پیش کیا جاتا ہے،

(۱) پانچ صدیوں میں رتن کا کہیں ذکر نہیں ملتا، چنانکہ چھٹی صدی ہجری میں ان کے وجود کا چرچا ہو جاتا ہے، اور ان سے روایتیں بیان کی جانے لگتی ہیں، ان روایتوں کو صوفیہ بے چون و چرا قبول کر لیتے ہیں، اگر واقعی ان کا وجود ہوتا تو اس سے پہلے بھی ان کا ذکر ضرور ہوتا اور اس لئے محض صوفیہ کی بیان کردہ روایات تاہم کئی اعتبار سے ناقابل اعتبار ہیں۔

(۲) محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں جنہوں نے سب سے بعد میں وفات پائی وہ ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہیں اور اس بارے میں صحیح حدیث وارد ہے کہ

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ أَسْهُدُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُ عَلَى سَائِرِ مَائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أَحَدٌ۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے تقریباً ایک ماہ یا اس سے قریب میں فرمایا کہ کیا میں تمہاری اس رات میں تمہیں بتا دوں کہ سو سال کے آخر میں روئے زمین پر ان لوگوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہیگا جو آج موجود ہیں۔

اس حدیث میں جو مدت مقرر کی گئی ہے اس کے ۹۵ سال یا اس سے کچھ زیادہ تک ابو الطفیل عامر زندہ رہے اور اس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی بقیہ حیات نہیں تھا،

اصحاب میں صفدی کی رائے بھی خود ان ہی کی کسی کتاب کے حوالہ سے نقل کی گئی

ہے، صفدی نے رتن کے وجود اور ان کی صحابیت کا اقرار کرتے ہوئے ذہبی کے قول میں تاویل کی کوشش کی ہے، صفدی کا کہنا یہ ہے کہ ذہبی کو اصل واقعہ سے انکار ہے نہ کہ واقعہ کے امکان سے، یعنی ذہبی کو رتن کے واقعی وجود میں تردد ہے نہ کہ امکان وجود میں، اس لئے نزاع باقی نہیں رہ جاتا،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ صفدی کا یہ حاکم صحیح نہیں ہے، اگرچہ صفدی کی کتاب موجود نہیں ہے لیکن ہمو یقین ہے کہ حافظ ابن حجر نے جو کچھ اس میں نقل کیا ہے وہ صفدی کے بیان کا خلاصہ اور اصل ہی ہے کیونکہ ابن حجر نے صرف خاص باتوں کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے اور جن بیانات کو غیر ضروری سمجھا ہے انہیں نظر انداز کر دیا ہے، انہوں نے نہایت صاف طور سے اپنی کتاب

میزان الاعتدال اور تجرید میں نہ صرف رتن کا انکار کیا ہے بلکہ نہایت سخت لفظوں میں کذب و افترا کا الزام لگایا ہے ان سے ملنے والوں کے بیانات کی بھی شدید مذمت کی ہے اور انھیں غلاۃ صوفیہ سے تعبیر کیا ہے، انکا کہنا ہے کہ حدیث مایہ کے بعد کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں باقی رہ جاتی، اس لئے یہ کہنا کہ نزاع اصلی نہیں ہے ذہبی کے اعتراضات کا جواب نہیں ہے،

اصحاب میں منقول روایات کو مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی اردو میں ملخص کر کے قلمبند کیا ہے، لیکن انھوں نے کھل کر کوئی رائے نہیں دی ہے، البتہ علی استدلال سے بہت کر انھوں نے ایک دوسرا معیار مقرر کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انکار کی طرف مائل ہیں، وہ یہ ہے:-

(۱) مولانا گیلانی صوفیہ میں شیخ علاء الدولہ سمنانی کے کشف کی صداقت کے قائل ہیں اس لئے وہ لکھتے ہیں کہ اگر شیخ علاء الدولہ سمنانی نے اپنے کشف سے رتن کی تصدیق کی ہوتی تو انھیں ماننے میں کوئی تامل نہیں تھا۔

(۲) قبر پرستی اور شرک کی لذت سے بچنے کے لئے بہتر یہی ہے کہ رتن کا انکار کیا جائے تاکہ لوگ ان کی قبر تک جانا چھوڑ دیں۔

یہاں مولانا گیلانی سے یہ فروگزاشت ہوئی ہے کہ انھوں نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا کہ حق معیار کشف ہے نہ کہ کشف معیار حق کسی تاریخی واقعہ کی تصدیق یا تکذیب کسی بزرگ کے کشف کی بنیاد پر نہیں کی جاسکتی،

میزان الاعتدال فی نقد الرجال تصحیح سید محمد بدیع الدین المعصانی ج ۱ ص ۳۳۶

۱۔ دیکھئے رسالہ ایک مندوستانی صحابی بابا رتن ہندی صحابی رسول کے حالات "از مولانا مناظر احسن گیلانی ناشر صدیقی بک انجمنی دیوبند۔

البتہ کشف کی تصدیق یا تکذیب اس متعلق معلوم تاریخی حقائق سے کیجا سکتی ہے، مولانا گیلانی اگر اس اصول کو پیش نظر رکھ کر رائے دیتے تو ان کی رائے مزید تحقیقات یا نئے مآخذ کی دریافت سے مجروح نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس اصولی غلطی کی وجہ سے نئے مآخذ کی دریافت ان کی رائے کی مکمل تردید کرتی ہے، رتن کے وجود، ان کی دراندازی عمر اور ان کی صحابیت کی روایات کو مقبول بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شیخ علاء الدولہ سمنانی ہی کا ہے، اسکا ذکر آگے آئے گا۔

رہا قبر پرستی یا نفس پرستی، تو اسکا کسی ایسے تاریخی واقعہ سے کیا تعلق جس کوئی دینی مسئلہ نہ مستنبط ہوتا ہو اور کیا کسی ایسے واقعہ کا انکار یا اقرار کہ کسی برائی کو مٹایا یا کم کیا جاسکتا ہے؟

صاحب نزہتہ الخواطر نے بھی رتن کے بارے میں اصحاب کی روایات کو اختصار کے ساتھ جمع کر دیا ہے اور اس میں خوات الخوفیات اور بحر زفاد کی روایتوں کے علاوہ بعض اور اقوال کے اضافے بھی کئے ہیں، لیکن اصل مآخذ حافظ ابن حجر اور ذہبی ہی کی تالیفات ہیں۔

یہاں محدثین کی رایوں میں حوالہ کرنا ہمارا مقصد ہے اور نہ ہمارا منصوبہ، لیکن اگر ذہبی کے اعتراض کے جواب میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ چونکہ رتن کے بارے میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود درازی عمر کی وعادے چکے تھے، اس لئے حدیث مایہ سے رتن کو مستثنیٰ سمجھنا چاہئے، تو رتن کے وجود اور

ملا نزہتہ الخواطر ج ۱ ص ۱۱۴

ان کی صحابیت کے بارے میں پائی جانے والی روایات کو بار کر کے دیکھ کر میں کوئی بڑی رکاوٹ حائل نہیں رہ جاتی، رہا یہ سوال کہ وہ ایک طویل عرصہ تک کیوں پوشیدہ رہے اور چھٹی صدی ہجری سے قبل کی کسی کتاب میں انکا ذکر کیوں نہیں ملتا، اگرچہ اہم ہے لیکن ان کی پوشیدگی ہی کتابوں سے ان کی گمنامی کا سبب قرار دی جاسکتی ہے اس سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ انھوں نے ایک عرصہ تک اپنے کو گمنام ہی رکھنا مناسب سمجھا ہو گا۔

رتن سے ملاقات کرنے والوں کے نام ابتداء میں دئے جا چکے ہیں، ان میں سے موسیٰ بن مجلی نے ۳۷۲ھ میں سمنان کی خانقاہ سابقہ میں کچھ لوگوں کے سامنے رتن کے بارے میں روایات اور ان سے روایت کردہ احادیث بیان کیں،

ان کے سامعین میں ایک تاج الدین محمد بن احمد بن محمد خراسانی تھے، انھوں نے شیخ ابو القاسم محمد الحسینی الکاشغری سے چالیس حدیثیں بیان کیں اور کاشغری نے مدینہ میں وہی سے روایت بیان کی۔ ابو مردان بن عبد الملک بشیر المغربی نے ابو بکر مقدسی سے رتن کی ملاقات کی تفصیل نقل کی ہے جسے حافظ ابن حجر نے قلمبند کیا ہے، ان کے علاوہ حسین بن محمد خراسانی اور چند دوسرے ملنے والوں کی ملاقات کی بھی تفصیل بیان کی ہے، جن کا یہاں اعادہ غیر ضروری طوالت ہے، اس لئے انھیں نظر انداز کیا جاتا ہے،

رتن کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ان روایتوں میں ایسے قرینے موجود ہیں جن سے ان کے وجود اور ان کی صحابیت کے بارے میں کچھ قیاس کیا جاسکتا ہے، مثلاً،

(۱) تمام روایتیں متفق ہیں کہ رتن پانچ صدیوں تک بالکل گمنام رہے اور چھٹی صدی ہجری میں موت سے کچھ پہلے مشہور ہوئے اور یہ شہرت ان سے ملنے والے صوفیہ کے ذریعہ ہوئی، اگر رتن کا مقصد اپنے کو صحابی مشہور کر کے شہرت اور منفعت حاصل کرنا تھا تو یہ کام وہ بہت پہلے کر سکتے تھے، انھوں نے ایسے وقت میں اپنے کو ظاہر کیا کہ اپنی شہرت اور صحابیت سے وہ کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہ گئے تھے، اس لئے رتن پر کذب و افتراء کا الزام کوئی وزن نہیں رکھتا،

(۲) رتن کی تصدیق کرنے والوں میں زیادہ تر ان لوگوں کا نام آتا ہے جو رتن کو بالکل غیر متعلق اور مختلف ملکوں کے رہنے والے تھے مثلاً خراسان، یمن اور مکہ وغیرہ، ان کی تصدیق پر حسن ظن کا گمان تو ہو سکتا ہے لیکن کذب یا فتنہ پر دازی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا،

(۳) بھٹنڈہ کا علاقہ ساتویں صدی ہجری میں نسلا بعد نسل رتن کی اولاد و احفاد سے آباد تھا جیسا کہ محمد الدین شیرازی وغیرہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے ان کے طول عمر کا پتہ چلتا ہے اس لئے ان کے دیکھنے والوں کو ان کی عمر کے بارے میں شک نہ ہو سکا۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ ساتویں صدی ہجری میں یعنی رتن کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد رتن کے وجود اور ان کی صحابیت کی روایت کو مقبول بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شیخ علاء الدولہ سمنانی کا رہا ہے، انھوں نے رتن کی تصدیق کی اور ان سے سید اشرف جہانگیرؒ مولانا جامی اور دوسرے بزرگوں نے نقل کیا۔

ساتویں صدی ہجری میں ایران میں شیخ علاء الدولہ سمنانی کی شخصیت اتنی اہم تھی کہ ان کے اقوال سے دوسرے صوفیہ کا متاثر ہونا ناگزیر ہے، ان کے بعد ایران کے بیشتر صوفیہ بالواسطہ یا بلاواسطہ شیخ علاء الدولہ سے فیض یافتہ ہیں۔ شیخ نے خود کہا ہے۔

ہر جا کہ سیکلم و آشفته دلیرست
بشاگرد من است و خرقد از من دارد

اس لئے رتن کے بارے میں شیخ علاء الدولہ سمنانی کی بیان کردہ روایت تقریباً سبھی صوفیہ کے لئے سند کی حیثیت رکھتی ہے۔

شیخ علاء الدولہ سمنانی نے شیخ رضی الدین علی لالہ الغزنوی کا ذکر اپنی کسی

۱۰ شیخ علاء الدولہ سمنانی کے مختصر حالات کیلئے دیکھئے معارف اگست ۱۹۶۸ء حاشیہ مقالہ تصوف اسلامی پر ایک ہندوستانی کتاب الطائفتہ اشرفی، از ڈاکٹر سید وحید اشرف،

۱۱ علی بن سعید بن عبد الجلیل اللالہ الغزنوی معروف بہ رضی الدین علی لالہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید و خلیفہ ہیں شیخ لالہ کے دادا عبد الجلیل حکیم سنائی کے چچا تھے شیخ لالہ نے ایک عمر سیر و سیاحت میں گزاری اور ایک سو چوبیس بزرگوں سے استفادہ کیا وفات کے بعد ان کے صندوق میں ایک سو تیرہ خرقے نکلے ۱۲۳۱ھ کو وفات پائی (نفحات الانس ص ۴۳۶) ابوالجناح احمد بن عمر الجندی معروف بہ شیخ نجم الدین کبریٰ علم ظاہری و باطنی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، ان کے بعض خلفاء مقتدا سے زمان اور یگانہ جہاں تھے مثلاً شیخ محمد الدین بغدادی شیخ سعد الدین حموی، بابا کمال جفندی شیخ رضی الدین علی لالہ شیخ سیف الدین باخرزی شیخ نجم الدین رازی شیخ جمال الدین کیلی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کے والد شیخ بہاء الدین ولد بھی ان کے مرید تھے، ۱۲۶۱ھ میں خوارزم میں تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ (نفحات ص ۴۱۹)

تصنیف میں کیا ہے جنہوں نے رتن سے ملاقات کی تھی اور ان سے تبرکات بھی حاصل کئے تھے اسکا ذکر جاتی نے اس طرح کیا ہے:-

شیخ رضی الدین علی لالہ الغزنوی سفر ہندوستان کر وہ بود
و صحبت ابو رضارتق رضی اللہ عنہ و ریافتہ و امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از وی گرفتہ چنانچہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ آنرا تصحیح فرمود
و گفتہ "صحبت" یعنی شیخ رضی الدین علی لالہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالرضا رتن بن النصر رضی اللہ عنہ فاعطاه مشطاً
من امشاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

و شیخ رکن الدین علاء الدولہ آن شانہ را در خرقد پیچیدہ و آن خرقد را در کاغذ کاہا و در بخار مبارک خود بر آن کاغذ نوشتہ ہذا المشط من

امشاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صل الی ہذا الضعیف من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہذا الخرقۃ وصلت من ابی ابی رضارتق الی ہذا
دہم شیخ رکن الدین بخط مبارک خود نوشتہ است کہ چینی گویند کہ
آن امانت برای شیخ رضی الدین علی لالہ بودہ است از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

شیخ علاء الدولہ سمنانی کے صحبت یافتہ بزرگ سید اشرف جہانگیر سمنانی نے رتن کا تذکرہ اپنے ایک مکتوب میں اس طرح کیا ہے:-

ایں درویش..... ہر درویش را کہ یا دست از دستاؤہ کرد

۱۰ نفحات الانس ص ۴۳۶

و بخدمت حضرت بابا رتن رسید و از ایشان خرقة بیک واسطه از حضرت
علیه السلام پوشید و قتیگ بخدمت شیخ علاء الدولہ سمنانی رسید و از
ایشان استفادہ ظاہری و باطنی کرد و مہر و دند کہ من از حضرت
بابا رتن غرائب آثار و عجائب اسرار دریافتہ ام چوں با با سفر آخرت
کردہ اند نیفہ برآمد چوں و اگر دند و چہار دہ خرقة از اکابر متعدد
برآمدہ و بر خرقة نامی از اکابر کہ از دریافتہ بودند نوشته و یک مربع
بچند پارہ جامہ پیچیدہ بود و بروی نوشته کہ ہذا مشط من است
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آنجائی کہ التفات بسیار و توجہات
بیشمار بایں در دیش داشتند عنایت نمودند و سالہای کثیرہ و عالمتابی
کبیرہ از صحبت حد اکثر وہ بودیم در ایام قریب سفر آخرت بفرزند
اعز الا فاق سید عبد الرزاق را سپردہ شد و

جامی اور حضرت جہانگیر کی بیان کردہ روایت میں بہت فرق نظر آتا ہے
لیکن دونوں کے بیان سے کم از کم اتنا ضرور واضح ہوتا ہے کہ بابا رتن سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنگھی شیخ علاء الدولہ سمنانی تک پہنچی تھی۔ جامی نے
شیخ علاء الدولہ سمنانی کی جو تحریر دیکھی تھی اسے نقل کر دیا اور حضرت جہانگیر نے
واقعہ کو جس طرح دیکھا اپنے مکتوب میں بیان کر دیا۔ مکتوب کی عبارت سے معلوم ہوتا
ہے کہ یا تو شیخ علاء الدولہ سمنانی نے پوری تفصیل حضرت جہانگیر کو نہیں بتائی کہ وہ کنگھی
اور خرقة انھیں کس طرح ملے تھے اور اگر بتائی ہوگی تو اس واقعہ کے زمانہ اور اس مکتوب
نے مکتوبات اشرفی مکتوب شخصت و ہم بنام زبدۃ المعاصر شیخ ناصر،

کی تاریخ تحریر میں تقریباً پون صدی یا اس سے بھی زیادہ کافرق ہونے کے سبب
سے ممکن ہے کہ تفصیلات پوری طرح ذہن میں محفوظ نہ رہ گئی ہوں، ایک تیسری
وجہ عبارت میں الحاق و تحریف بھی ہو سکتی ہے اور یہی زیادہ قریب قیاس ہے۔

پانچ یا چھ صدیوں تک بابا رتن کی گننام شخصیت کے صندوق سے ایک تہودہ
مشائخ کے خرقوں کا نکلتا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ صحابی رسول ہونے
کی بنا پر اتنے مشائخ سے ملنے کے بعد وہ مسلسل گننام نہیں رہ سکتے تھے اور جب انھیں
لوگوں نے دیکھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خود ملنے والوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اصلاً
کے بیان کے مطابق ان کے لڑکوں نے انھیں نرم روی میں رکھ کر ایک زنبیل
میں کھجور کے ایک درخت سے لٹکا دیا تھا اور بوقت ضرورت شہد کی کھئی کی
طرح بھینٹاتی ہوئی آواز میں بولتے تھے، البتہ شیخ رضی الدین علی لالا کے باب
میں خود لفظات الائن میں ہے کہ انھوں نے ۱۲۴ مشائخ سے خرقة حاصل کئے
تھے، جن میں سے وفات کے وقت تک ۱۱۳ خرقة باقی رہ گئے تھے اور یہ بقیہ
جس میں ۱۱۳ یا ۱۱۴ خرقة تھے شیخ رضی الدین علی لالا کا تھا۔ اس میں حضرت
جہانگیر نے کنگھی کو جس طرح دیکھا بیان کر دیا یعنی وہ جس طرح کپڑے میں پیٹی ہوئی
تھی اس پر جو عربی عبارت تحریر تھی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کنگھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن جامی نے یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ عبارت خود
شیخ علاء الدولہ سمنانی نے لکھی تھی،

۱۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی کی تاریخ وفات ۱۳۶۰ھ ہے اسلئے شیخ علاء الدولہ اور حضرت جہانگیر میں
ملاقات ۱۳۳۰ھ سے قبل ہی ممکن ہے اور موجودہ مکتوبات اشرفی کے خطوط ۱۳۸۰ھ کے بعد لکھے گئے،
اسکی تصریح خود مکتوبات کے مرتب نے مقدمہ میں کر دی ہے۔

اب ہم اصل مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جو تین تحقیق طلب امور پر مشتمل ہے۔
اول یہ کہ کیا حضرت سید اشرف جہانگیرؒ کی ملاقات بابارتن سے ہوئی تھی؟
دوسرے کیا انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی شیخ علاء الدولہ سمنانی
سے ملی تھی؟

تیسرے اگر وہ کنگھی ملی تھی تو کیا وہ حضرت نور العینؒ کو دی گئی؟

مکتوب کی عبارت سے ان سوالوں کا جواب اثبات میں ملتا ہے لیکن اس
ایک تحقیقی نظر ڈالنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ مکتوب کی عبارت تحریف والہ
کا شکار ہو گئی ہے۔

مکتوب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت شیخ سید اشرف جہانگیرؒ استفادہ
کے لئے شیخ علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں پہنچے تو اس سے پہلے بابارتن کا انتقال
ہو چکا تھا اور اس وقت ان کے برکات اور وہ کنگھی شیخ علاء الدولہ سمنانی کی ملک
میں آچکے تھے جسے حضرت جہانگیرؒ نے شاہدہ بھی فرمایا تھا، شیخ علاء الدولہ کا سال
۱۳۶ھ ہے، یعنی خود اس مکتوب کے مطابق بابارتن ۱۳۶ھ سے بہت پہلے وفات
پا چکے تھے مکتوب کی اندرونی شہادت اس بات کے لئے دلیل ہے کہ حضرت جہانگیرؒ
کی ملاقات بابارتن سے ناممکن ہے کیونکہ حضرت جہانگیرؒ کے سنہ و ستان میں اس
سے پہلے بابارتن وفات پا چکے تھے،

خارجی شہادتیں بھی بتاتی ہیں کہ ساتویں صدی ہجری کے پہلے نصف صدی
کے اندر بابارتن کی وفات ہو چکی تھی، اصحابہ میں تاریخ وفات اختلاف کے
لے چونکہ ان سوالات کا تعلق صرف حضرت سید اشرف جہانگیرؒ سے نہیں بلکہ بابارتن سے بھی ہے
اس مضمون میں ان کا ذکر ضروری تھا۔

حافظ ابن حجر سے پہلے رتن کے بارے میں ذہبی نے روایت بیان کی ہے، اور
ذہبی کو یہ روایات ان کی وفات کے بعد ملیں، اگر دوران حیات ہی انھیں اطلاع
ملی تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتے، ذہبی کا سنہ پیدائش ۶۳۳ھ اور سنہ وفات ۶۴۸ھ
ہے یعنی ساتویں صدی ہجری ہی میں رتن کی وفات ہو چکی تھی، اور حضرت جہانگیرؒ
انہوں صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے، اس لئے دونوں میں ملاقات کا کوئی
سوال نہیں پیدا ہوتا۔

اس مکتوب میں بابارتن سے ملاقات کا ذکر یقیناً الحاقی ہے اور اس طرح
کی تحریف والحق لطایف اشرفی اور مکتوبات اشرفی میں متعدد جگہ ملتے ہیں، یہ
بات بھی بہت مشتبہ ہے کہ شیخ علاء الدولہ سمنانی سے وہ کنگھی حضرت جہانگیرؒ کی
ہو نہ اس کا ذکر متعدد طریقوں سے ملتا اور جب آپ کو کنگھی ملی ہی نہیں تو سید
عبد الرزاق نور العینؒ کو اس کے ملنے کا سوال خود بخود خارج از بحث ہو جاتا
ہے، یہاں قارئین کنگھی کے بارے میں مکتوب کے اس جملہ کو پھر ملاحظہ کریں:-
..... در ایام قریب سفر آخرت بفرزند اعز آلہ فاق سید عبد الرزاق

سپردہ شد

جب سفر آخرت کے قریب وہ کنگھی سید عبد الرزاق کے سپرد کی گئی تو کیا یہ خط اپنی
وفات کے بعد حضرت جہانگیرؒ نے عالم آخرت سے لکھا تھا اس لئے کوئی بھی ذی ہوش
اس مکتوب کی اصل عبارت قرار نہیں دے سکتا، یہ جملہ یقیناً الحاقی ہے۔

لیکن قابل اطمینان یہ ہے کہ اس الحاق کے پیچھے جو تصور بھی کار فرما رہا ہوگا، وہ اب تک وجود میں نہ آ سکا اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد اس تصور کی عملی شکل آئندہ کے لئے بھی محال ہو جائیگی، خاندان اشرافیہ میں اب تک جو چیزیں برکات کی شکل میں رہی ہیں ان میں کنگھی کی خیم کی کوئی چیز نہیں تھی۔

حیاتِ سلیمان

حیاتِ سلیمان جس کا شائقین کو انتظار تھا، الحمد للہ چھپ کر شائع ہو گئی، یہ محض جانشین شبلی مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہی نہیں ہے بلکہ ان کے گوں ناگوں مذہبی، علمی، قومی و ملی و سیاسی حالات اور کارناموں کا ایک دلاویز مرقع ہے، جس میں سید صاحب کے دور کی تمام ملی و قومی و سیاسی و علمی تحریکوں مثلاً ہنگامہ مسجد کا پیو، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، اور تحریک جنگ آزادی کی پوری تاریخ آگئی ہے، اس کے ساتھ تالیفیں دارالمصنفین جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، قیام ریاست بھوپال اور ہجرت پاکستان اور پھر بھوپال اور پاکستان میں انھوں نے جو علمی خدمات انجام دیں، پھر سفر افغانستان، سفر یورپ اور سفر حجاز وغیرہ کی بہت مفصل روداد بھی سید صاحب کی تحریروں کی روشنی میں قلمبند ہو گئی ہے، اپنے اسلوب اور طرز انشاء کے لحاظ سے بالکل حیاتِ شبلی کا شائق

مؤلف: شاہ حسین الدین احمد ندوی

منیجے

اقبال اور اسلامی فکر کی تشکیلِ جدید

از

جناب پروفیسر عبدالمغنی صاحب

اقبال ایک عظیم ترین شاعر تھے اور ان کے فکری اجتہادات کا وسیلہ اظہار شاعری ہی ہے، لیکن وہ محض فنکار نہیں تھے اور نہ شاعری ان کا مقصود بالذات تھی، بلکہ وہ اپنے دور میں حیاتِ انسانی کی ایک نئی تشکیل چاہتے تھے، اور اس تشکیل کے لئے انھوں نے وسیع مطالعہ اور عمیق غور و فکر کے بعد اسلامی نصب العین اختیار کیا تھا اس لئے اقبال کی شاعری کا بنیادی موضوع اسلامی فکر ہے،

جس دور میں اقبال نے آنکھ کھولی وہ عصر حاضر کا نقطہ آغاز تھا، جب انیسویں صدی کی مغربی سائنس، صحت و حرکت، فلسفہ اور سیاست نے عالمِ انسانیت کو تباہی کے راستے پر لگا دیا تھا، اقبال کی مشق سخن کے ابتدائی ایام یعنی بیسویں صدی کے آخر میں، ایک طرف سائنس کے تازہ ترین انقلابی انکشافات اور دوسری طرف جنگِ عظیم اول (۱۹۱۴ء) کی ہولناک تباہی نے زندگی اور سماج کے پورے ڈھانچے کو برہم کر دیا تھا، اور یہ نظر آنے لگا تھا کہ یورپ کا نظام فرسودہ ہو کر رہ گیا ہے اور وہ نئے ماحول کی ترقی پذیر زندگی کے تقاضوں

کو پورا نہیں کر سکتا، اقبال نے پیامِ مشرق کے دیباچے میں آئینِ اسٹارین کے نظریۂ
اصنافیت کے علی مضمرات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ اہم نکتہ واضح کیا ہے:

”یورپ کی جنگِ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام
کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر و فطرت
زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی
دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہمیں حکیم آین اسٹارین

اور برگسٹن کی تصانیف میں ملتا ہے۔“

ان حالات نے اقبال کو انسانیت کے مستقبل کے متعلق متفکر کر دیا، انھوں نے
محسوس کیا کہ یورپ نے سرمایہ داری اور جمہوریت اور اشتراکیت کی مختلف شکلوں میں
جو نظام انسانی مسائل کے حل کے لئے پیش کئے وہ سب کے سب ناقص تھے، اس لئے
ناکام ثابت ہوئے، اگر ان کے مقابلے میں کوئی بہتر نظام نہیں پیش کیا گیا تو انسانیت
فنا ہو جائے گی، اس کے لئے رائج الوقت تمام فلسفوں اور حالات کا گہرا مطالعہ
کرنے کے بعد اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ عصرِ حاضر کے تمام انسانی مسائل کا حل صرف
اسلامی تصورِ حیات کے ذریعہ ہو سکتا ہے، اس لئے ملتِ اسلامیہ کا یہ فرض ہے
کہ وہ نسلی اور قومی بنیاد کے بجائے اصولی اور نظریاتی بنیاد پر ایک آفاقی تحریک
برپا کرے اور سب سے پہلے مشرق اور پھر پوری دنیا کی اصلاح و تجدید کی مہم سر
انجام دے۔

رابطہ و خبط ملت برصغیر مشرق کی نجات

ایشیا و اے میں اس نکتے پر اب تک بے خبر (مختصر ۱۵: دنیا اسلام)

یہ نکتہ سرگزشتِ ملت برصغیر سے پیدا

کہ اقوامِ زمین ایشیا کا پاسبان تو ہے

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی
بتانِ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم جو
اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی
نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

(طلوعِ اسلام)

مشرق سے جو بیزار نہ مغرب سے حذر کر

فطرت کا اشارہ ہے کہ شب کو سحر کر (شعاعِ امید)

لیکن اس بحرانی دور میں جو ابھی تک جاری ہے خود اسلامی مشرق کا حال کیا

اسی قرآن میں اب تک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہر و پروین کا امیر
تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز
تھی سماں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر

تھا جو ناخوب بہ تدبیر یک و ہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

(تن بہ تقدیر: ضربِ کلیم)

ہند میں حکمتِ دیں کوئی کہاں سے سکھے
نہ کہیں لذتِ کردار نہ انکارِ عیش

حلقہٴ شوق میں وہ جہراتِ اندیشہ کہاں
آہِ محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق

ان غلاموں کا یہ مسلک کہ ناقص ہو کتاب

کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

(اجتہاد: ضربِ کلیم)

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
دوشن اس سے اگر ظلمت کمر دار نہ ہو
میں نے اے میر سپہ پیری سپہ دیکھی ہے
اے اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہ

آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہے بنام
وحدت افکار کی بے وحدت کردار کا مقام

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے
اسکو کیا سمجھیں یہ پیچارے دور کثرت کے امام

(توحید: ضرب کلیم)

مجاہد از حرارت رہی نہ صوفی میں
فیض شہر بھی رہا نیت پر ہے مجبور
بہا نہ بے عملی کا بنی شرابِ اُست
کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگِ رست بہت

گر یہ کشمکش زندگی سے مردوں کی
اگر شکست نہیں تو اور کیا شکست؟

(شکست: ضرب کلیم)

غرض

تین سو سال سو ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب تر فیض ہو عالمے ساقی

(بالِ جبریل)

مقصد ہندوستان کو اقبالِ اسلامی مشرق کا ایک نہایت اہم حصہ سمجھتے تھے،
اور اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لئے وہ ہندوستان کی آزادی کو دیا ہی ضروری سمجھتے
تھے جیسا ایشیا و افریقہ کے دوسرے خطوں کی آزادی کو، اسی لئے ہندوستان کی تحریک
آزادی میں اقبال کا فکر ہی حصہ برصغیر کے تمام ادبا و شعراء سے بڑھ کر ہے، اور پاکستان

۱۲۰۰ء کے خطبہ الا آباد والے نقشے کو تسلیم کر لیا جاتا، تو تقسیم اور اس کے خون
خراپے کے بغیر ایک متحدہ آزاد ہندوستان وجود میں آجاتا۔ اس دور میں پورے مغرب
میں جو اضطراب برپا تھا اور اسلامی مشرق کی جو حقیقت تھی اس نے اقبال کو ایک
بہ گیر بنیادی اصلاح کی طرف متوجہ کیا۔

دیکھ چکا امنی شور شراب
جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان

حربِ غلط بن گئی عصمت پر کنشت

اور مونی فکر کی کشتی نازک رواں

چشمِ فرانسس بھی دیکھ چکی انقلاب

جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں

ملت رومی شرا و کہنہ پرستی سے پر

لدنّت تجدید سے وہ بھی مونی پھر جواں

روحِ مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب

رازدخدائی سے یہ کہہ نہیں سکتی زبان

دیکھئے اس بھر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا

گنبد نیلو فری رنگ بہ لستا ہے کیا

(مسجد قرطبہ: بالِ جبریل)

اس تصور کا اظہار اقبال نے پیام مشرق کے دیباچے میں بھی کیا :
 "..... اس سے سو سال پیشتر کی جرمنی اور مشرق کی موجودہ حالت میں
 کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کا باطنی
 اضطراب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم محض اس واسطے نہیں
 لگا سکتے کہ خود اس اضطراب کے متاثر ہیں ایک بہت بڑے روحانی
 تبدیلی انقلاب کا پیش خیمہ ہے....."

اسی دیباچے میں آگے چل کر لکھتے ہیں :

مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق نے صدیوں کی مسلسل نیند کے
 بعد آٹھ کھولی ہے مگر اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہئے کہ زندگی اپنے
 حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اسکی
 اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود
 اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اسکا وجود انسانوں کے ضمیر میں
 تشکیل نہ ہو، فطرت کا یہ اٹل قانون جسکو قرآن نے "ان اللہ لا یغیر
 ما یتویم حتی یغیروا ما بانفسہم" کے سادہ اور بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے
 زندگی کے فردی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے :

ان اقتباسات سے اندازہ ہو گا کہ اقبال کا نقطہ نظر سراسر آفاقی تھا،
 ان کی نگاہ میں پورا انسانی معاشرہ خراب اور بوسیدہ ہو چکا تھا، اور اسلئے
 پوری انسانیت کی تشکیل جدید کی ضرورت، اشد ضروری تھی،
 سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں مجبور
 خاور کے توابت ہوں کہ افرنگ کے ستیا

پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں
 ہیں اہل سیاست کے وہی کہنہ خم و پیچ
 نے جدت گفتار سے نے جدت کردار
 شاعر اسی افلاسِ شخیل میں گرفتار
 دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت
 جو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

(مہدی برحق: ضرب کلیم)

عالم افکار میں یہ زلزلہ پیدا کرنے کے لئے اقبال کو اسلامی فکر میں ایک تجدید کی
 ضرورت محسوس ہوئی جس سے عہد حاضر میں انسانیت کی نئی تشکیل کے لئے مضبوطی و
 نظریاتی بنیاد مہیا ہو سکے اس سلسلہ میں انکا خیال تھا کہ تین سو سال سے اجتہاد و
 اصلاح کی کوئی نئی تحریک نہیں اٹھی تھی، حضرت مجدد الف ثانی جسے بعد شاہ
 ولی اللہ نے اس تحریک کو جاری رکھا، اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تجدید و
 اصلاح اسی سلسلہ کی کڑی تھی، لیکن سترہویں صدی میں مسلمانوں کا جو ذہنی زوال
 شروع ہوا وہ چند وقتی تحریکات اصلاح کے باوجود دُرُک نہ سکا اور وقت گزرنے
 کے ساتھ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مغربی سائنس اور صنعت کی ترقی تے پورپی
 اقوام کو فوجی، سیاسی اور معاشی حیثیت سے غالب کر دیا، اور پورا عالم اسلام
 ان کے تسلط میں آگیا، ان کے مادی غلبے نے مغربی فکر و تہذیب کو بھی تفوق کا ایسا
 مقام دے دیا کہ اس کے مقابلے میں اسلامی فکر و تہذیب انشاد اور جبر و کاستکار
 ہو گئی، علمائے اسلام یا تو شکست کھا کر اپنی قدیم روایات کے خول میں سمٹ
 گئے یا مرغوب ہو کر مغربی حیات و نظام کے آگے سپردِ زوال دی جس سے اسلامی
 معاشرے میں اندھی تقلید کا دور دورہ ہو گیا۔

متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کا فراد اکا غمزہ خوں ریز ہے ساقی

اس مرض کی تشخیص اقبال نے یہ کی کہ مسلمانوں کے دینی قومی جوان کی تمام قوتوں کا اصل سرچشمہ ہیں مضحل ہو چکے ہیں، اس لئے مسلمانوں کی مذہبی فکر کے انتشار کو دور کر کے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس کی تجدید کی ضرورت ہے، اقبال کے نزدیک مذہبی فکر کے جمود و انتشار نے مسلم ذہن کو ایمان و اعتماد کی اس کیفیت پر محروم کر دیا تھا جس کے ذریعے موجودہ دور کے حالات و مسائل کا مقابلہ کر کے ان سے عمدہ برآ ہو سکتا تھا، ضروری تھا کہ مذہبی فکر کی نئی تشکیل کر کے مسلم ذہن کا کھوپڑا ہوا اعتماد و ایمان بحال کیا جائے،

وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکی دل کی

علاج اسکا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی

دل کی اسی نامحکی کو محکم کرنے کے لئے اقبال نے فلسفہ خودی پیش کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ملت اسلامیہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو پہچانے اور اپنے میں اعتماد پیدا کر کے مغرب کی بنائی ہوئی شرانگیز دنیا کو چھوڑ کر اپنی خیر پسند دنیا آپ پیدا کرے، اور یورپ کی تقلید چھوڑ کر اپنی راہ خود نکالے، دوسروں کی طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی قوت پر اعتبار کرے اور کوہ وقار بن کر نامساعد حالات کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو جائے اور عصر حاضر کا چیلنج قبول کر کے اس کی مقاومت کے لئے تیار ہو جائے،

یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام

میدان جنگ میں نہ طلب کر لوائے چنگ

اسلامی فکر کی تشکیل جدید اقبال کی زندگی کا مشن تھا، اسرار خودی اور رموز

بحود سے لے کر ارمان حجاز تک ان کے کلام کا کوئی مجموعہ اشعار اس سے خالی نہیں، ان

سب کامرکزی خیال اور مقصود یہی ہے، اب غور کرنے کی بات ہے کہ اقبال نے اپنا

مطلح نظر تو ملت اسلامیہ کی دینی فکر کی تجدید قرار دیا، لیکن اس مقصد کے لئے گفتگو

انہوں نے فلسفہ اور شاعری کے اصطلاحات و استعارات میں کی، خطبات مدار

کا عنوان ہے: "Reconstruction of Religious Thought in India".

اس کا اردو ترجمہ "تشکیل جدید الہیات اسلامیہ" کے نام سے کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ

اس ترجمے کی منظوری اقبال نے خود اپنی زندگی میں دے دی تھی، میرے نزدیک

اگر انگریزی الفاظ کا بعینہ ترجمہ کیا جائے تو وہ اس طرح ہو گا: اسلامی فکر کی دینی

تعمیر نو یا تشکیل جدید، رائج ترجمے میں الہیات کا لفظ ممکن ہے فلسفیانہ اصطلاح

کے طور پر استعمال کیا گیا ہو، لیکن انگریزی کے اصل الفاظ تو غیر اصطلاحی ہیں، ورنہ الہیات

کا مترادف *Religion* ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اعتقادوں اور ریلجیوں تھکات میں معنی

و مطالب کا کوئی فرق ہے اور کیا اقبال کے ذہن میں ایسا کوئی فرق تھا جس کو انہوں

نے مذکور خطبات میں ملحوظ رکھا، اگر فکر دینی اور الہیات کا تقابلی تجزیہ کیا جائے تو

واضح ہو گا کہ الہیات اصلاً دینیات سے متعلق ہے اور فکر فلسفہ سے، چنانچہ اقبال نے

خطبات میں اسلام کی دینی فکر پر جو بحث کی ہے اس میں پورا زور و موضوع کے

فلسفیانہ پہلو ہی پر دیا ہے، اور انداز گفتگو میں بھی اس کو مد نظر رکھا ہے، اس لئے

انگریزی نام ہی موضوع کے متعلق مصنف کے نقطہ نظر کی صحیح نشاندہی کرتا ہے۔

خطبات کے تعلق کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کے مجموعے بانگ درا، ابالی، جبریل

ضرب کلیم، زبور عجم، پیام مشرق اور ازمنان حجاز جاوید نامہ کی شہریت پر بھی غور کر لینا چاہیے، ان میں سے کسی میں بھی موضوع کی صراحت نہیں ہے سب استعارے اور کنائے ہیں، مگر جن سے ان کتابوں کے مباحث کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، اقبال کی فکر کتنی ہی واضح ہو مگر ان کا فن بہر حال ایمانی ہے، اقبال خواہ مجدد ہوں یا مجدد یا مفکر و مصلح اور فلسفی وہ سب پہلے شاعر ہیں، اور ان کی دوسری حیثیتوں کا اظہار شاعر کی ہی کے وسیلے سے ہوا ہے، اگر ان کی شاعری سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان کا نظام فکر بالکل بے رنگ ہو جائیگا۔

اس بحث سے مقصود یہ ہے کہ اسلامی فکر کی تشکیل جدید کے لئے اقبال نے جو تصورات پیش کئے ہیں وہ بہت واضح ہیں لیکن متعین اور مربوط نہیں ہیں، ان پر مشتمل نظام فکر ترتیب دینے کے لئے خطبات کے علاوہ منظومات، وغزلیات وغیرہ میں بکھرے ہوئے نکتوں کو ترتیب کے ساتھ جمع کر کے کلی تصور کی ترکیب ہو سکے گی، اس سلسلے میں اقبال کے ذہنی ارتقاء کے مختلف ادوار میں ان کے افکار کا تحقیقی و تنقیدی موازنہ کر کے حکیمانہ طور پر کچھ متعین نتائج اخذ کرنے ہوں گے اور نتائج تک پہنچنے کیلئے فلسفیانہ اصطلاحات اور شاعرانہ استعارات کے تمام مضمرات و اشارات کو سمجھنا ہوگا، اقبال کے نظام فکر کی اس منضبط ترتیب کے لئے رہنما اصول ان کا وہ تصور حیات و کائنات ہے جس کی تصریح خود انہوں نے کر دی ہے، یعنی اسلام کا نصب العین اور دینی مطمح نظر یہ حقیقت ان کے پورے کلام سے ظاہر ہوتی ہے،

فکر اقبال کے صحیح فہم کے لئے بنیادی اور اہم شرط یہ ہے کہ اسکی مختلف النوع تحریروں کا پورا مطالعہ کیا جائے اور فلسفہ و شعر دونوں کو تقابل اور تطبیق کے

ساتھ پڑھا جائے اور فکر اقبال کے نظام میں ان کی شاعری کی جوہری حیثیت کو ملحوظ رکھا جائے اور اس سے جو مجموعی تاثرات حاصل ہوں، ان کو نظریات اقبال کا مبیہ تسلیم کیا جائے، اقبال کا ذریعہ اظہار شاعری ہی ہے اور ان کے ذہنی ارتقاء کے ہر مرحلے اور ہر پہلو کا اظہار اشعار ہی کے ذریعے ہوا ہے، ان کے خطبات میں فلسفے کی جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ان سب کا پس منظر مغربی دینی ہے، اس لئے ان کے بعض مضمرات ایسے بھی ہیں جو اگرچہ اصلاً ان سے وابستہ ہیں مگر اقبال کے سیاق و سباق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک عام قاری کے ذہن میں ان سے کچھ الجھن پیدا ہو سکتی ہے، اس کے مقابلہ میں شاعری کے استعارات و اپنی ایما کے باوجود، مشرقی پس منظر رکھتے ہیں، جس میں اسلام کی تہذیبی قدریں پائی جاتی ہیں اس لئے ان کی فکر کو سمجھنے کے لئے فلسفہ سے زیادہ ان کی شاعری مناسب ہے، یوں بھی پیام اقبال کی روحانی و ولولہ انگیزی کے لئے فلسفہ سے زیادہ موزوں اور موثر مشہریت ہے، اسی لئے اقبال نے شاعری کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا،

نغمہ گجاو من کجا، ساز سخن بہانہ ایست

سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

فکر اقبال کے مطمح نظر اور عناصر ترکیبی کی تعین میں بعض وقت الجھن پیدا ہوتی ہے مثلاً جدید تعلیم یافتہ کے ایک طبقہ کا خیال ہے کہ اقبال ملت اسلامیہ میں اس قسم کا انقلاب فکر چاہتے تھے جس قسم کا مسیحی یورپ کی تحریک اصلاح (Reformation) کے نتیجے میں اقوام مغرب میں ہوا تھا جس کی جانب اقبال کے بعض بیانات میں اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، اقبال نے خود اس کو واضح کر دیا،

کہ درحقیقت یورپ کی تحریک اصلاح ایک سیاسی مہم تھی، جس کا مقصد پاپائے روم کے جابرانہ تسلط سے آزادی تھی اور اقبال اسلام کی فکر دینی درجہ جس کا طے کی تشکیل جدید چاہتے تھے، اس کے علاوہ مسیحی یورپ کی تحریک اصلاح نے دنیا کی مسیحیت کو مختلف فرقوں میں بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی تفریق سے بے شمار انحرافات ظاہر ہوئے جس سے مسیحی ملت کی وحدت متا ہو گئی اور مسیحی اقوام نے آپس میں دو عظیم جنگیں لڑ کر اپنے معاشرے کو پارہ پارہ کر دیا، اس کے برخلاف اقبال اخوت اسلامی کے علم بردار تھے اور ملت اسلامیہ کی فرقہ بندیوں کو ختم کر کے خالص اسلامی اصول کے تحت ایک عالمی وحدت بروئے کار لانا چاہتے تھے، اور دین کے معاملے میں وہ کسی تفرقہ کے رداد نہیں دیتے، اقبال نے جس انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مغرب زدہ اور تجد و نواذ پیش کرتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو خود اقبال نے اپنی شاعری اور خطبات میں پیش کیا ہے بلاشبہ اقبال کے پیش کردہ انقلاب میں جو خطبات میں ہے ایک قسم کے کلی انقلاب فکر کا خاکہ ملتا ہے اور اس میں تجد عام کارنگ بھی ہے، لیکن خطبات کے ان تجدیدی مباحث میں بنیادی نکتہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کا نظریہ حیات اور نظام زندگی اساسی اصولوں کی حد تک مکمل قطعی اور آخری ہے اور اس کی ہدایتیں سرور کے لئے یکساں قابل عمل اور واجب العمل ہیں اور اصلاح و تجدید کی جو کچھ ضرورت اور گنجائش ہے وہ صرف نظام فقہ میں ہے، کیونکہ یہ نظام ایک خاص دور کے مخصوص حالات کے پیش نظر مرتب کیا گیا تھا، اس لئے دوسرے ادوار میں اس پر نظر ثانی کجا سکتی

مگر یہ نظر ثانی مروج نظام کے نظائر کی روشنی میں ہوگی، نظام فقہ کی تشکیل جدید کے علاوہ جن افکار کی تجدید پر خطبات میں بحث کی گئی ہے وہ فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں جو ظاہر ہے کہ شریعت اسلامی سے بالکل الگ ایک چیز ہے اور ملت اسلامیہ کے قدیم فلسفیوں کے تصورات کی اصلاح و ترمیم اگر جدید فلسفی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اس سے مذہب اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو ہر دور کا ایک علمی شغل ہے اور یہ قول اقبال بہ لئے رہتے ہیں خرد کے نظریات و حقیقت کسی ملت کے لئے اصل چیز نہ اس کی فقہ ہے اور نہ فلسفہ، بلکہ حیات و کائنات کا وہ بنیادی و کلی تصور ہے جسے اقبال نے "دینی فکر" قرار دیا ہے۔

اسلام کی دینی فکر کی تشکیل جدید کے متعلق اگر اقبال کا حقیقی نقطہ نظر جاننا ہو تو ان کی ان تحریروں کو دیکھنا چاہئے جن میں انھوں نے اسلامی فقہ کے عناصر ترکیبی کا تجزیہ اور ان پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض قدیم مفکرین اسلام کی اس روش پر سخت تنقید کی ہے کہ انھوں نے یونانی افکار کی تخلیقیت کو معیار بنالیا، اور قرآن کی تجربیت کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دور حاضر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے انقلاب فکر کا مطلب اقبال کے نزدیک یہ بھی تھا کہ مسلمان یونانی تصورات کو یکسر رد کر کے خالص قرآنی تصورات کو اختیار کر لیں، اسی سے اسلامی تہذیب کو وہ فروغ حاصل ہو سکے گا جس سے آج کی دنیا کو بڑھتی ہوئی تاریکی میں روشنی ملے گی اور عصر حاضر کی انسانیت کو نجات حاصل ہوگی، یہ ہے فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے لئے اقبال کا بنیادی تصور جسے رجعت پسندی کا طعنہ تو دیا جاسکتا ہے، خواہ یہ کتنا ہی جاہلانہ ہو، لیکن اسے

تجدد و Modernism تو کسی طرح نہیں کہا جاسکتا۔

اس سلسلے میں اقبال کی دینی اساسیت (Religious Fundamentalism) کا ایک اور بین ثبوت ختم نبوت پر ان کی وہ معرکہ آرا بحث ہے جو خطبات میں کی گئی ہے، عام مسلمانوں کی طرح اقبال بھی دین اسلام کو ہر جہت سے کامل و مکمل سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی ختم ہو گیا اور اس کے ذریعہ انسانی زندگی کے متعلق بنیادی ہدایات مکمل کر دی گئیں، جس کے بعد کسی بھی دینی ہدایت کی ضرورت عالم انسانیت کو نہیں رہ گئی اور اب شریعت محمدی تمام زمانوں اور قوموں کے لئے بالکل کافی ہے، یہ ختم نبوت ہی کا طفیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجی گئی آخری وحی کے مقرر کردہ حدود کے اندر انسانی عقل آزاد ہے کہ وہ پورے طور پر اپنی قوتوں کو کام میں لائے۔ اس سے انسان کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کو کسی فوق الانسانی مدافلت کے بغیر اسے خود ہی اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کی تشکیل کرنی ہے۔

اقبال کے اس طرز فکر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اساسیت ماضی پرستی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں مستقبل پسندی کا انداز پایا جاتا ہے، من شاعر فردا ستم ہونے کا تو دعویٰ ہی انھوں نے کیا ہے، اور پیغام مشرق کے دیباچے میں بھی انھوں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ مستقبل کی انسانی زندگی کی تشکیل کے لئے ایک نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور خطبات کی تو ایک سطر سے جدت و تازگی نمایاں ہے، میرا خیال ہے کہ تشکیل جدید

الہیات اسلامیہ "در حقیقت آج اور آنے والے کل کی انسانیت کے لئے نظریہ اسلامی پر مبنی، ایک نیا عہد نامہ (New Testament) ہے مگر ابھی تک ہمارا سماج فکر اقبال کے مستقبل کے مضمرات کو اپنے دماغ میں نہیں اتار سکا ہے۔ بعض قدیم ذہنی حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اقبال کی فکر ایک قسم کے تصور پر مبنی ہے، میرے نزدیک یہ خیال بھی ویسا ہی مغالطہ آمیز ہے جیسا تجدد کے متعلق ہے ابلا شبہ "مرد ہندی" پر رومی سے بہت متاثر تھا اور اقبال اکابر صوفیہ کے تخلیقی و عملی کارناموں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خود کلام اقبال میں بھی رموز و اسرار کی کمی نہیں مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اقبال کا ایک مشن مسلم معاشرے سے "خاندانیت" کے تصور و اثرات کو دور کرنا تھا اور وہ اس کو ملی زوال کا بہت بڑا سبب بلکہ دور حاضر کے مسلم ذہن کا بنیادی مرض سمجھتے تھے؟ اس لئے نقیصہ مروجہ مفہوم سے اقبال کو ہرگز کوئی وابستگی نہیں تھی۔ "نقص" کے بارے میں اقبال کا صحیح نقطہ نظر جاننے کے لئے شیخ محمد الدین ابن عربی اور حافظ شیرازی کے افکار و خیالات پر ان کا تبصرہ پڑھ لینا چاہئے، اقبال نے اپنے اشعار اور دوسری تحریروں میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ مروجہ خانقاہی تصور کو وہ اسلام کے خلاف ایک عجیب سازش سمجھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو "گوسفند" تصور کرتے ہیں، جو اللہ کے شیروں کو رو باہی سکھاتی ہے۔

ایک زمانے میں ایک خیال یہ بھی رہا ہے کہ اقبال اشتراکیت فواریست تھے اور انکی فکر میں اشتراکی میلانات پائے جاتے ہیں مگر اقبال کا پورا کلام اس خیال کی قطعی تردید کرتا ہے، ابتدا میں اقبال کو روسی کیونکہ ہم سے کچھ توقعات ضرور قائم ہوئی

ہتھیں اور اس کے بعض اقدامات کو انھوں نے سراہا تھا، لیکن انسانی زندگی کے ایک کئی اور جامع نظریے کی حیثیت سے کیونکر نہ کہیں بھی اقبال کو اپیل نہیں کیا، ان کے نزدیک بعض جزوی خوبیوں کے باوجود کیونکر نرم کی خامیاں بہت زیادہ تھیں اور اس کی بنیادی خرابی الحاد و دہریت نے تو اس کی جزوی خوبیوں کو بھی ملبیہٹ کر دیا، درحقیقت کیونکر نرم کے متعلق اقبال کا رد عمل کچھ منفی قسم کا ہے، چونکہ یہ نظریہ اخلاقی سطح پر مسیحی کلیسائیت اور سیاسی اعتبار سے استبدادی قوتوں کے لئے زبردست چیلنج بن کر سامنے آیا، اس لئے اقبال نے محسوس کیا کہ اس کی وقتی کامیابیوں سے اہل کلیسا کا زور ٹوٹے گا اور زمین کچھ بہتر نظریے کے لئے صاف اور ہموار ہو سکے گی، دوسرے معاشی عدل و مساوات کا جو بحر و تصور، اپنے ابتدائی دور میں اسوویت روس نے پیش کیا تھا وہ اقبال کو در آن وقت نظاموں کی بہ نسبت اسلام کے معاشی نظام سے قریب تر نظر آیا، لیکن خدا کے حضور میں "دبالی جبریل" ملت روسیہ کے نام افغانی کا پیغام (جادو بدنام) "ابلیس کی مجلس شوریٰ" (ارمغان حجاز) وغیرہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کیونکر نرم کو فکر اسلامی کا صرف ایک ناقص جز سمجھتے تھے، اور اسی اعتبار سے انھوں نے اس کی توصیف اور تنقید دونوں کی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ نظریہ ان کے نزدیک لائق ترک اور قابل اعتراض ہے۔

اقبال کی فکر پر فاشیزم کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ اور نڈٹسے ان کے تاثر اور شاہین سے ان کی ذہنی وابستگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن نڈٹسے اور شاہین دونوں کے بارے میں اقبال نے اپنی نظم و نثر میں جو کچھ لکھا ہے،

ان کے جرم کے ثبوت میں اس کا حوالہ دینے کی جرات الزام لگانے والوں کو کبھی بھی نہیں ہوئی، شاہین اور نڈٹسے پر اقبال کی جو نظمیں اور ان کے متعلق مکتوبات میں جو مضامین ہیں ۱۰۰۰۰ ان کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اقبال دراصل فاشیزم کے سخت مخالف ہیں، اسی طرح انھوں نے مولینی کی جو مدح کی ہے وہ اس کے ان مغربی حریفوں کے مقابلے میں ہے جو خود انتہائی جاہل و ظالم ہونے کے باوجود مولینی پر زبان طعن و راند کرتے تھے اور جن کا ارتکاب خود ان کے غہروں میں شب و روز سالہا سال سے ہوتا رہا، میں پھسکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اپنی قوم کی خودی کو بلند کرنے کے لئے مولینی کے مجرور و صاف کی تحمیل، فاشیزم سے قطع نظر کر کے کی گئی ہے، اقبال کے آئینہ گفتار میں مولینی کا پورا رد و ابی سینیا کی لاش "میں دیکھا جاسکتا ہے۔"

فکر اقبال کے سلسلے میں یہ ساری الجھنیں کچھ لوگوں کو محض اس لئے پیش آتی ہیں کہ انھوں نے اقبال کے کلام و پیام کا مکمل و مرتب مطالعہ نہیں کیا ہے یا پھر ان کے ذہن میں کچھ تحفظات و مقصبات اور اغراض و مفادات ہیں جن کی تشکیل کے لئے وہ خواہ مخواہ اقبال کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایک ترتیب و تنظیم کے ساتھ اقبال کے ارتقار کا حکیمانہ مطالعہ اور سی صفائی قلب اور غیر جانب داری کے ساتھ کیا جائے تو کسی قسم کی کوئی الجھن فکر اقبال کو سمجھنے میں پیش نہیں آئے گی، اقبال نے نظم و نثر دونوں میں اپنے مطمح نظر کی اتنی کافی اور قطعی وضاحتیں کر دی ہیں، کہ غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی، اس سلسلے میں اس بنیادی نکتے کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اقبال کا ذہن ساوہ نہیں، بہت

مرکب تھا اور انکا نصب العین نہایت جامع ہے، اقبال کا نظام فکر اپنے تمام اساسی تصورات اور عملی مضمرات میں اسراسر اسلامی ہے لیکن اس کے محور مرکز میں انھوں نے زمین و آسمان اور زمانہ جدید و قدیم کے تمام موضوعات کو سمیٹ لیا ہے، مگر ان سب میں اسلام معیار اور کسوٹی کا کام کرتا ہے جس پر دنیا انسانیت کے تمام انکشافات و ترقیات اور فلسفوں اور نظریوں کو جانچ کر دیکھا جاسکتا ہے، جو اجزاء و عناصر فکر اسلامی کے موافق نظر آتے ہیں انکو تسلیم کیا جاتا ہے اور جو ناموافق ہوتے ہیں انکو رد کر دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض غیر اسلامی فلسفوں اور نظریوں کے بعض جزوی تصورات کی جزوی توصیف کلام اقبال میں پائی جاتی ہے، اس طرح اقبال کی اسلامی فکر محض عقیدہ و ایمان پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ شعوری و تجربی طور پر مطالعہ و تفکر سے حاصل ہوئی ہے، اقبال جانتے تھے کہ حکمت حومن کی متاع گمشدہ ہے: الحکمة ضالۃ المؤمن، انھیں یہ بھی احساس تھا کہ جہی میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، اس سلسلے میں دوسرا ہم نکتہ یہ بھی رکھنا چاہئے کہ اقبال کا نظریہ کوئی ردایتی نظریہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک اجتہادی شان تھی، انھوں نے اسلام کے ازلی وابدی پیغام کو ایک خاص زمان و مکان میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اسلئے دوسرے تشکیلیں اسلام کی طرح اقبال کا علم کلام بھی عصری مسائل و موضوعات پر ان ہی کی اصطلاحوں میں بحث کرتا ہے، اسی لئے ان کے اسالیب میں بڑی جدت اور تازگی ہے، وہ اپنے مباحث میں نہ صرف آپ ٹوڈیٹ ہیں، بلکہ اپنی گہری بصیرت اور دور رس نظر کی بدولت پیش ہیں (مکتبہ اسلامیہ) بھی ہیں۔

(باقی)

قرآن پاک و مرزا غالب

(از جناب پروفیسر محمد رفیع صاحب مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی)

(۲)

خداوند مبین مضمون نگار کی چند ایسی مسامحتیں جن کی نشاندہی گذشتہ صفحات میں نہیں ہو سکی ہیں جہاں درج کی جاتی ہیں،

(۱) حضرت یونسؑ کی دعا میں سے جس آیت قرآنی کا اقتباس پیش کیا گیا ہے، اس میں "سمیٰ نکت" چھوٹ گیا ہے اصل آیت کا وہ ٹکڑا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من انظالمین (۱۰۱-سودہ انبیاء) خدا کرے یہ لیس کھٹکھٹا مشابہ پشاحی الواد اور اخراج ہوا اور اس قسم کی بعض غوی اور صرغی غلطیوں کی طرح کتابت کی غلطی ہو مگر یہ آیت آیت الکرسی کی آیات میں سے نہیں ہے، اور نہ آیت الکرسی حضرت یونسؑ کی دعا ہے، خبر نہیں مضمون نگار کو کس طرح یہ شبہا ہوا،

(۲) ہنوز آگ پر تو نقش خیال یا رہا تو دل افسردہ گویا حجرہ یوسفؑ کے زندان کا

غالب کے اس شعر میں حضرت یوسفؑ کی محبت کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے شاعر اپنی محبت کی تشبیہ جو اسکے دل کے نہان خانے میں جاگزیں ہے، یوسف سے دے رہا ہے، جو بند خانے میں بند تھے، اس لئے اس شعر کا آیت کریمہ، ان حکم الا للہ امر الا تعبدوا الا للہ لا شریک لہ معارف ص ۵۰۵ ایک دوسری جگہ قرآن میں یونسؑ کی تسبیح کا ذکر آیا، و خلوا لہ کائنات من المسبحین لیس فی لفظہ الی و مر میثون (سودہ الصافات) لہ معارف ص ۲۹۵ و ۲۸۸ و ۲۱۳

لہ معارف ص ۵۰۵ ایک دوسری جگہ قرآن میں یونسؑ کی تسبیح کا ذکر آیا، و خلوا لہ کائنات من المسبحین لیس فی لفظہ الی و مر میثون (سودہ الصافات) لہ معارف ص ۲۹۵ و ۲۸۸ و ۲۱۳

سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسے اس کی طرف تلمیح کے طور پر نہیں پیش کیا جاسکتا ہے،

(۲) ہم انا اللہ خواں درختے را بگزار آورد ہم انا کی گوسے مردے را سردار آورد

غالب کے اس شعر کا وار و مدار اس بات پر ہے کہ درخت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کی بنیاد قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت پر رکھی گئی ہے،

قلما اتقاؤدی من شاطی الوداکالایمن فی البقعة العبرکة من الشجرة اتیا موسیٰ الی انام
رب العالمین افسوس ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم نہ غالب نے سمجھا اور نہ مضمون نگار
نے، آواز داوی الین سے آئی یا درخت سے، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ داوی نے یا درخت
نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، مطلب یہ ہے کہ ایک غیبی آواز داوی میں درخت سے سنائی دی
اس آواز نے شعر کے مفروضہ کے بالکل خلاف یہ کہا کہ میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی خدا
نہیں ہے، چنانچہ اس واقعہ کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ ملاحظہ فرمائیے۔

قلما اتقاؤدی یا موسیٰ انی انار بک فاخلع نعلیک انت بالودا المقدس طوی
وانا اخذتک فاستمع لیا یوحی انی انا اللہ لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلوة
لذکرى ۱۶۵- سورہ طہ

(۳) ہر جا کہ گشت ترجمہ اقتلوار قم گردید نوک خامہ بہ تیزی و مہم

ہر جا کہ رفت معنی لا تقنطوا بکار پیچیدہ بوی سنبل فردوس و شام

مضمون نگار نے پہلے شعر کو قرآن کی آیت فتولوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم کی
طرف تلمیح قرار دیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محل بیان اور سیاق و سباق کا علم نہ غالب
کو تھا اور نہ مضمون نگار کو ہے، اس آیت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ

تم نے پھرے کو مجبور قرار دیکر بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لئے اب اللہ سے معافی مانگو اور اپنے
آپ کو ہلاک کرو، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا صرف سزا یا کفایت کے طور پر ہے، اسلام نے ہر جگہ
خودکشی کی ممانعت کی ہے، لا تلتقوا بایدیکم الی اللہ ہلکۃ اس لئے لا تقنطوا کی طرح اھلکار
کا انتخاب قرآن سے کیسے پیش کیا جاسکتا ہے، حالانکہ اسی پر شعر کا وار و مدار ہے ابوری آیت
ملاحظہ فرمائیے۔

واذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظالمتم انفسکم بما تخذکموا لعجل فتولوا الی
بارئکم فاقتلوا انفسکم ما ذاکم خیر لکم عند بارئکم فقاتلوا علیکم ما انہ
ھو اللواب الرحیمہ ۱- بقرہ

(۵) آں روز کہ پریش رود ہر جگہ کاش با ما سخن از حسرت مایز کند
نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے اد یارب گران کردہ گناہوں کی سزا ہو

نا کردہ گناہوں کی حسرت کی داد حاصل کرنے کا خیال برائے شعر گفتن خوب است
مگر نہ صرف اسلام بلکہ کسی مذہب میں نا کردہ گناہوں پر کوئی احتساب نہیں ہو، قرآن
اسے کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے، اور دونوں شعروں کی تلمیح قرآن کی کئی آیت کی طرف
کیسے ہو سکتی ہے، ماقدمہ و آخر کا مفہوم صرف یہ ہے کہ جو کام پہلے کیا یا بعد میں کیا،
(۶) فاخل مضمون نگار کو مولانا ابوالکلام آزاد کی قرآن فہمی پر بھی شبہ ہے، چنانچہ انھوں نے
ان کو بھی اپنی حوث گیری کا ہدف بنایا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

جہاں دہلوی ایک تہذیب بزرگ ہونے کے باوجود ایک نعتیہ قصیدے میں کہتے ہیں،
موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات می نگری در تبسم

مولانا نے اپنے ترجمان القرآن کے مقدمہ سورہ فاتحہ، کتاب میں یہ شعر نقل کر دیا اور اس کی سند میں علامہ شہید القوی، دوسرے قاضی مستوی و ہوبالافق الاعلیٰ شہد حقہ ہندی، فکان قلاب قوسین اودائی کو پیش کیا ہے، ترجمان القرآن ساہتہ اکادمی لاہور، حالانکہ مندرجہ بالا بات حضرت جبریلؑ سے متعلق ہیں،

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مضمون نگار نے مولانا کی پوری عبارت بڑے بغیر اس پر اعتراض کر دیا، مولانا کو اس سے کب انکار ہے کہ مذکورہ بالا آیات قدسی حضرت جبریلؑ کے متعلق ہیں ترجمان القرآن کی پوری عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلوہ طور کا ذکر کر کے مولانا فرماتے ہیں،

اور پھر جس طرح وہاں روشنیوں کے اندر سے ندا اٹھی تھی، اسی طرح یہاں بھی ناموس اکبر نے ظاہر ہو کر سلسلہ وحی کو اولین مرتبہ تعلیم کو شروع کیا، وہاں صرف آواز تھی اور مرتبہ چنگاریوں کی نمود، کیونکہ مرتبہ موسیٰ اتنے ہی کمال تھا، پر یہاں ندائے محض اور نمود نور کی جگہ خود ناموس اکبر نے اپنے وجود کو ظاہر کیا، کیونکہ مرتبہ محمدی کا مقام دوسرا تھا و نعم ہائی موسیٰ زہوش رفت بیک تو صفاً تو عین ذات می نگری در تبصیر

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَّىٰ فَقَدَّتْ رِجْلَاهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (۵۳ :- ۵ - ۶)

سو جس طرح وہاں اولین مخاطبہ وحی یوں ہوا تھا کہ انا آخر تک فاستمع لہا وحی ہیں تجھے دعوت حق اور تبلیغ حکم الہی کے لئے اختیار کر لیا ہے، تو میرے پیغاموں اور حکموں کو سن تاکہ دنیا والوں کو پہنچا سکے، اسی طرح یہاں اولین مخاطبہ یوں ہوا کہ ملا، اعلیٰ کا ناموس اکبر

ظاہر ہوا اور اس نے کہا "اقرا" پڑھ اور پڑھنا اور بیان کرنا شروع کر

رہ گیا یہ مسئلہ کہ حضور نبی کریم معلوم کو معراج میں جمال الہی کی دید کا ثمر حاصل ہوا کہ نہیں اس میں علماء اور صوفیہ مختلف رائے رکھتے ہیں "تو عین ذات می نگری" سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے اگر نفس شرعی سے اس کی تردید نہیں کی جاسکتی ہے، کلاماً کہ الالبصار و ہویدہ کالابصار کے متعلق مفسرین کرام بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انھیں اسکو نہیں دیکھ سکتی ہیں،

خاتمہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضمون ختم کرنے سے پہلے زیر بحث موضوع سے متعلق چند اصولی باتوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے، افسوس ہے کہ مضمون نگار نے ان کی طرف سے تغافل برتا، اس لئے ان کو مختلف طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہونا پڑا، سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ شاعر کی اور یا محض غزل کی خاص زبان ہوتی ہے، اسی طرح اس کی کچھ مصلحتیں اور روایتیں بھی ہوتی ہیں جو اس کا ایک مخصوص سرمایہ ہوتی ہیں اشعار کیلئے ان تمام چیزوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے اسلئے اس کا کلام تنہا اسکے اپنے خیالات اور عقائد کی ترجمانی نہیں کرتا، بلکہ کلام کی فصیح اور فصاحت اور تہذیب و شریعت کی زندگی کے حالات، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے ذاتی رجحانات کے پس منظر ہی میں ہو سکتی ہے، کتنے دیندار اور شریعت کے پابند بزرگ شاعرانہ زندگی و سرمستی میں کھل کھیلے ہیں، اور کتنے فاسق و فاجر قسم کے لوگ شعر کے ذریعہ طریقت و شریعت کے رموز و الم نشرح کرتے ہیں، خواجہ حافظ شیرازی "اے دو سالہ و محبوب چار و سالہ" اور سیہ چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی "کاؤ مڑے لے لے کر کرتے ہیں، مگر ان سے ہماری مذہبی عقیدت کو ٹھیس نہیں لگتی ہر فاقانی بات بات پر قرآن و حدیث کی طرف اشارے کرتا ہے، لیکن اس کو مذہبی

احترام حاصل نہیں ہے، اور ایک ضروری بات عرض کروں کہ تلمیحات قرآنی کے استعمال کے لئے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسے قرآن کے بیان کردہ مضامین تک محدود رکھا جائے یہ تلمیحات فارسی اور اردو ادب میں اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ اب ان کے لئے قرآن کے صفحات پر نظر ڈالنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ قرآن کے ان قصوں اور کہانیوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے اور بعض صورتوں میں ان کی شکل اس طرح مسخ کر دی گئی ہے کہ اب ان کی تصدیق کے لئے قرآن کی طرف رجوع کرنا فضول ہوگا، ایک آخری بات اور عرض کئے بغیر نہ رہونگا، کہ فہم قرآن کے لئے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، اس کے لئے بقول مولانا آزاد "عربی لغت و ادب کا صحیح ذوق شرط اول ہے"۔

مرزا غالب اتنی عربی نہیں جانتے تھے کہ وہ قرآن مجید سے براہ راست استفادہ کرتے آئے قرآن کے نجات کو خود سمجھ سکتے، ہاں مرزا کو علم لسان سے فطری مناسبت تھی، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، انھوں نے تصوف پر بہت سی کتابیں اور رسالے پڑھے تھے، انہیں اللہ نے بڑا قوی حافظہ عطا کیا تھا، وہ جو کچھ پڑھتے تھے ہمیشہ کے لئے ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا تھا، دوسری طرف اگر وہ سے دلی منتقل ہونے کے بعد ہی خوش قسمتی سے ان کو مذہبی اور علمی ماحول مل گیا تھا، ان کے خسر نواب الہی بخش خاں معروف نہ صرف شاعر تھے، بلکہ کٹر قسم کے مذہبی اور صوفی منش بزرگ تھے، حسن اتفاق سے مرزا کو اس زمانہ کے اکثر اصحاب علم اور ارباب فن مثلاً مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی محمد صدر الدین آزاد، مولوی عبداللہ خاں علوی، مولوی امام بخش سہیلانی، حکیم مومن خاں مومن کی ہمنشینی کا موقع ملا

اس لئے ان حضرات کی صحبتوں میں ان کو مذہب کے بہت سے حقائق و معارف کا علم ہو گیا تھا ان ہی وجوہ کی بنا پر وہ عربی الفاظ اور عربی اقتباسات اس سلیقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ان پر عربی کے فاضل و ادیب ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تلمیحات اور اس کے اقتباسات بڑی کثرت سے ان کو اپنے پیشرو شعراء کے دیوانوں میں یقیناً ملے ہونگے، اپنی غیر معمولی ذہانت اور اپنے بلند شعری ذوق کی مدد سے ان کو نہ صرف ان کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی، بلکہ وہ ان کو خود اپنے اشعار میں صحت اور حسن کے ساتھ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے تلاش و تفحص سے اگر کام لیا جائے تو اگلے شعراء سے انھوں نے جو استفادہ کیا ہے، اس کی بہت سی مثالیں دستیاب ہو سکتی ہیں، یہاں صرف دو نمونے پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

سعدی

غالب

۱) زن بد در سرے مرد نکو	ہمدریں عالم است و نیکو	دھوپ کی تابش آگ کی گرمی
زینہ از قرین بد نہ نیار	وقار بنا عذاب النار	وقار بنا عذاب النار
۲) کالج کا ناکہ عیب می گفتند	رویت اسے دلالتا بدیدند	فرزاد بگوئے یوسف دوسر
۳) بجائے ترنج در نظرت	بے خبر دستہا بر پندے	ترنج و کف خودہ گیراں شمر

مرزا غالب کی قرآن فہمی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت ایک اور بات ذہن میں رکھنا مناسب ہوگا، مرزا کو فارسی زبان پر کامل عبور حاصل تھا، وہ ہمیشہ اپنی فارسی دانی پر فخر کرتے تھے، چنانچہ امیر خسرو کے سوا ہندوستان کے کسی فارسی گو شاعر کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، اگر ان کی عربیت اس درجہ کی ہوتی، کہ وہ قرآن کے رموز و

اکھیا

رَسُولِ عَرَبِيٍّ مَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

از جناب عثمان احمد قاسمی صاحب جوپوری

مرد مصطفیٰ! انسان کو انسان کر دیا تم نے
تمام انسانیت پر کتنا احسان کر دیا تم نے
بیابانوں کو صحرانگہ گشتاں کر دیا تم نے
غنادل ہو گئے تھے چپ لٹواں کر دیا تم نے
دیا تم نے سبق صحرائیں کو حکمرانی کا
گدلے راہ کو ہم دوش سلا کر دیا تم نے
غبارِ راہ کی صورت زمانہ جن کو سمجھے تھا
انہیں ذرات کو مہر درخشاں کر دیا تم نے
ہاں انسان خود انسان کو لقمہ بنا تھا
اسی وادی بخت کو بہاراں کر دیا تم نے
زمین و آسمان روشن ہوئے تیری تجلی سے
اندھیری رات تھی اگر چراغاں کر دیا تم نے
جو کانٹے تھے انہیں پھولوں کو رعنائی عطا کر دی
جو کانٹے تھے انہیں پھولوں کو رعنائی عطا کر دی
ضعیفوں کو عطا کی اک نظر میں وہ توانائی
کہ مورناؤں کو بھی سلیمان کر دیا تم نے
جو ظالم تھے بنے عاقل تر سے دوس محبت سے
شکستہ حال غلاموں کو خداں کر دیا تم نے
کچھ اس انداز سے حق بات پھیلا دی زمانے میں
ہمیشہ کے لئے باطل کو لرزاں کر دیا تم نے
جنازہ اٹھ گیا دنیا سے مہبودانِ باطل کا
بتوں کی بزم کو شہر خوشاں کر دیا تم نے

چھپا کر حشر میں عثمان کو دامنِ رحمت میں

زہے تیرا کرم خبت بداماں کر دیا تم نے

نجات خود بخود یا کرتے تو ان کی افتادِ طبع ہے ہرگز یہ توقع نہیں کی جاسکتی ہے کہ وہ
آسانی سے عربی زبان سے اپنی نادانیت کا اعتراف کر لیتے، جس کا ثبوت پیش
کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے، یہاں ان کا صرف ایک فارسی شعر
نقل کیا جاتا ہے:-

موزدین نشنا سم درست ہندرم
ہناد من غمی و طریق من عربی ست

بزمِ تمبوریہ جلد اول

بزمِ تمبوریہ کے پہلے اڈیشن میں منگل سلاطین بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر
اور تمام تمبوری شاہزادوں اور شہزادیوں کے علمی ذوق اور ان کے دربار کے امراء، شعراء
اور فضلا کے مختصر تذکرہ کے ساتھ ان کے علمی کمالات کی تفصیل بیان کی گئی تھی، جس کو ارباب
ذوق و تحقیق نے سید پسند کیا، اور اس کے حوالے اپنے مقالات اور تصنیفات میں دیئے اب اسی
کو بکثرت اضافوں کے ساتھ دو جلدوں میں کر دیا گیا ہے کہ تمام منگل سلاطین اور ان کے عہد کی
ادب و زبان کا پورا مرقع نگاہوں کے سامنے آجائے، پہلی جلد میں منگل سلاطین میں سے پہلے تین
شہنشاہوں، یعنی بابر، ہمایوں اور اکبر کے علمی ذوق اور ان کے عہد کی امراء و شعراء و ارباب فضل و
کمال کے تذکرہ کے ساتھ ان کے علمی کمالات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور دوسری جلد
میں بقیہ منگل سلاطین اور ان کے دربار کے علماء، فضلا و شعراء کا تذکرہ ہوگا، اس میں اس قدر اضافہ
ہوئے ہیں کہ بالکل نئی کتاب ہو گئی ہے، پہلے سے کہیں جامع اور مکمل، قیمت ۱۲ روپیے

تضمین بر غزل اقبال

از جناب محمد شرف الدین ساحل

مراد جو دس سرخرو محفل کائنات میں
دھوم سی مچ گئی ہے ایک عالم فلکیات میں
خاص مرا مقام ہے خلق الہیات میں

میری ذراے شوق سے شورِ حرم ذات میں
غلغلہ ہائے الاماں بستکہ صفات میں

عکسِ الہ ہے مرے آئینہ حیات میں
پر تو حسن یا پے میری حسین ذات میں
لاکھ نکات میں نماں میری ہر اک بات میں

خود و فرشتہ ہیں اسیر میرے تجلیات میں
میری نگاہ سے ظل تیری تجلیات میں

میر نماں کو چیر دے میری یہ ہمت بلند
بارہا میں نے ڈال دی ماہ و نجوم پر کند
راہِ خودی تیا گیا میرا یہ شوقِ دل بند

گرچہ ہے میری جستجو ویر و حرم کی نقش بند
میری فناں سے رستخیز کعبہ و سومات میں

میری زبان کے ساز پر ہے یہی نغمہ و سرود

روح بشر کو ہے دوام پیکرِ زیست ہے نمود
جن و ملک کا عجز سے خم ہے یہاں ہر وجود

گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل و وجود
گاہ الجھ کے رہ گئی اپنے ہی توہمات میں

روح سے اپنی خاک کے پتلے کو زندہ کر دیا
خلق میں کائنات کی شرف اسے عطا کیا
لیکن میری زبان پر شکوہ یہی ہے اے خدا

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا
میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

غزل

از جناب اسلم صاب سندیلوی

جہاں کی رنگینوں میں ابھی رہے گی آخر نظر کہاں تک
فریب دیتی رہے گی مجھ کو یہ عقل و دواؤں کو کہاں تک

جگر کے زخموں سے رستے رستے رہے گانوں جگ کہاں تک
کسی کی فرقت میں اشکِ رنگیں بہائے گی چشمِ ترکہاں تک

یہ سوئے الفت - غمِ محبت - یہ دردِ فرقت مگر کہاں تک
یہ بھٹی شمعیں کریں گی آخوابِ انتظارِ سحر کہاں تک

حدودِ گلشن میں رہ سکے گی نہ داستانِ ستم کسی کی
یہ کون جانے کہ اڑ کے جائیں گے یہ مرے بال و پر کہاں تک

قلم سے ایک بسوط تقارن ہے جس کو انھوں نے حسب معمول بڑی جانفشانی اور عرق ریزی سے لکھا ہے، اس میں ناسخ کی شاعری کے پس منظر، ان کی اصلاحات مختصر حالات و کمالات، اور ان کے بعض قدیم کلیات کے متعلق معلومات تحریر کیے گئے ہیں، اور ناسخ کی شاعری کا گہری نظر سے جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے اسلوب، خصوصیات، محاسن و معائب وغیرہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور موجودہ زمانہ میں اس کی قدر و قیمت دکھائی گئی ہے، اس ضمن میں ناسخ کے معاصر شعرائے دہلی و لکھنؤ اور بعض متقدمین و متاخرین شعراء کے کلام سے ان کے کلام کا موازنہ بھی کیا گیا ہے، سب سے زیادہ اہم اور قابل توجہ وہ بحث ہے جس میں اس عام خیال کو مفروضہ اور غلط بتایا گیا ہے کہ ناسخ نے اصلاح زبان کے ضابطے مقرر کئے اور متروکات کا تعین کیا، گو اس پر مدلل گفتگو کی گئی ہے، تاہم یہ ابھی مزید بحث و نظر کی محتاج ہے، تقارن میں کہیں کہیں مقدمہ نگار کے قلم سے بعض تیز طنز آمیز جملے نکل گئے ہیں جو ان جیسے سنجیدہ اور با وقار اہل قلم کو زیب نہیں دیتے،

تجلیات شعرستان فارسی - از جناب سید لطیف الرحمن صاحب، تقطیع خود،

کاغذ، کتابت و طباعت معمولی، صفحات ۴۴، قیمت درج نہیں، پتہ عثمانیہ بکڈپوسٹ

راہندر سرائی (پورچیت پور روڈ) کلکتہ ۷۱

اس کتاب میں ایران و ہندوستان کے چند ممتاز فارسی گو شعراء کے مختصر حالات اور بعض شاعرانہ کمالات بیان کیے گئے ہیں، یہ دن مضامین پر مشتمل ہے، پہلے مضمون میں شاہنامہ فردوسی کی مقبولیت اور ایران میں اس کے غیر معمولی اثرات، اور دوسرے میں خیام کی یورپ میں شہرت و مقبولیت کا ذکر ہے، تیسرے میں خاقانی کے حسان العجم اور چوہدری خواجہ حافظ کے مذہب و مسلک کی وضاحت کی گئی ہے، باہنجوی مقالہ میں ایران میں

اقبال کی مقبولیت کا ذکر اور ان کے متعلق اہل عجم کی رائیں نقل کی گئی ہیں، ہندوستان کے دوسرے فارسی گو شعراء میں بیدل، غالب اور سید محمود آزاد (ڈھاکہ، بنگال) کے سوانح اور کلام کے خصوصیات اور نمونے بھی دیے گئے ہیں، دو مضامین میں جدید ایران کی ایک شاعرہ پروین اعتصامی اور ملک الشعراء بہار کے حالات کی مصوری اور ان کے کلام پر تبصرہ کیا گیا ہے، مگر اس میں بعض غیر ضروری بحثیں بھی آگئی ہیں، شاہنامہ کے سیاسی، سماجی اور مذہبی اثرات و کھانے میں بڑے مبالغے سے کام لیا گیا ہے، ان کے خیال میں حافظ کو شیعہ یا سنی ثابت کرنا زیادتی ہے، مگر انھوں نے خود بھی ان کو صلح کل، وحدت ادیان اور جبر کا قائل ثابت کر کے یہی زیادتی کی ہے، اس سلسلہ میں وہ خواہ مخواہ عقیدہ و مذہب کی ایک بحث میں الجھ گئے ہیں، اس بارہ میں ان کے خیالات بڑے غیر متوازن اور سطحی ہیں، مگر اس سے قطع نظر ان کو فارسی زبان و ادب کا اچھا ذوق ہے، اور یہ مضامین انھوں نے محنت و مطالعہ سے لکھے ہیں، فارسی زبان و ادب سے اس سرومہری کے زمانہ میں ان کی یہ خدمت لائق ستائش ہے۔

ہفت جہر - از ملک الشعراء میر اسماعیل خان ابجدی تحقیق افضل العلماء

محمد یوسف کوکن عمری، تقطیع کلاں، کاغذ بہتر، ٹائپ، قیمت درج نہیں،

شائع کردہ شعبہ عربی، فارسی، اردو مدراس یونیورسٹی۔

میر اسماعیل خاں ابجدی (د م ۱۳۰۳ھ) مدراس کے مشہور اور باکمال فارسی گو شاعر اور نواب سراج الدولہ محمد علی خاں بہادر والا جاہ اول حاکم ملک کرناٹک کے دربار سے متوسل تھے، ان کی تصنیف شہرہ شرف العراقرین اور چار مثنویاں انور نامہ مودت نامہ، راغب و مرغوب اور زبدۃ الانکار اس سے قبل مدراس یونیورسٹی

سے چھپ چکی ہیں، یہ پانچویں مثنوی ابھی تک نایاب تھی، دارالمصنفین کے سابق اعزازی رفیق اور مدراس یونیورسٹی کے شعبہ اردو، عربی اور فارسی کے موجودہ صدر الفضل العلماء ڈاکٹر محمد یوسف کو کئی کداس کا ایک مخطوطہ دستیاب ہو گیا اور انھوں نے اس کو ایک مختصر دیباچہ کے ساتھ شائع کر کے ایک مفید ادبی خدمت انجام دی ہے، امید ہے کہ فارسی شعروادب سے دلچسپی رکھنے والوں میں یہ مقبول ہوگی۔

مسلم پرسنل لاء۔ از مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، تقطیع خورد، کاغذ

کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۷۰، قیمت ایک روپیہ ۲۵ پیسے۔ ناشر: مکتبہ امارت شرعیہ، پھلواری شریف، پٹنہ۔

اس کتابچہ میں مسلم پرسنل لاء سے مقصود اس کی دینی و شرعی اہمیت اور ان محرکات کا ذکر ہے جن کی بنا پر اس میں تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس ضمن میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ انگریزوں کے عہد اور موجودہ دستور ہند میں مسلم پرسنل لاء کی کیا حیثیت ہے؟ آنچوں اجتہاد کے بارہ میں صحابہ کرام اور ائمہ فقہ کا طریقہ عمل بیان کر کے اس کا صحیح لائحہ عمل اور اس کے متعلق اصل اسلامی نقطہ نظر واضح کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ مدلل و متوازن اور بقامت کثیر و قیمت بہتر کا مصداق ہے۔

کتاب سنت کے جواب پر۔ ترجمہ مولانا جمال الدین غلطی تقطیع خورد

کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۱۰، قیمت دو روپیہ ۲۵ پیسے۔ پتہ

مکتبہ جامعہ لیبڈ جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

مولانا سعد الدین انصاری مرحوم سابق استاذ اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ

نے تقریباً نصف صدی پہلے امیر جامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے ایما سے جامعہ کے نصاب کے لیے قرآن و حدیث کا ایک مختصر انتخاب تیار کیا تھا، اب جامعہ کے موجودہ استاذ اسلامیات مولانا جمال الدین غلطی نے طلبہ کی سہولت کے لیے اس سلسلے اردو ترجمہ شائع کیا ہے، لیکن بعض آیات و احادیث کی اصل روح محض ترجمہ سے ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اگر حواشی میں ان کی مختصر وضاحت کر دی گئی ہوتی تو افادہ دوچند ہو جاتا، کہیں کہیں کتابت و طباعت کی غلطیاں بھی رہ گئی ہیں، اعمال و عبادات اور اخلاق و آداب سے متعلق اسلامی ہدایات و تعلیمات کا یہ مجموعہ بڑا کارآمد اور واقعی اسٹم بامسکی ہے۔

علم التصریف۔ مرتبہ مولانا سعید الرحمن الاظمی ندوی، تقطیع متوسط، کاغذ

کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۱۲۸، قیمت ستر پیسے، مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

زیر نظر کتاب میں فن صرف (عربی) کے مبادی و مسائل اردو میں تحریر کیے گئے ہیں، قدیم طرز کی کتابوں کے ذریعہ صرف کی تعلیم میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، اور اس کے مسائل مشکل سے مستحضر ہوتے ہیں، اس لیے لایق مصنف نے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ادب کے استاد اور عربی زبان و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، جدید طرز کی یہ کتاب اردو زبان میں لکھی ہے، دارالعلوم ندوۃ نے نصاب کی ترتیب اور عربی تعلیم کو سہل الحصول بنانے کے لیے کورس کی جو مفید کتابیں تیار کی ہیں، یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی اور عربی مدارس کے ابتدائی درجات کے نصاب میں داخل کیے جانے کے لائق ہے۔

غنی کشمیری۔ مرتبہ ڈاکٹر ریاض احمد شیروانی، تقطیع کلاں، کاغذ، کتابت

وطباعت نفیس، صفحات ۲۸۶، مجلد، قیمت درج نہیں، پتہ: جموں اینڈ کشمیر

اکیڈمی آف آرٹ کچھرا اینڈ لینگویجز، سری نگر۔

ہندوستان کے متاخر شعرائے فارسی میں غنی کشمیری کو غیر معمولی شہرت اور قبول مام حاصل ہے، ان کا کلام ان کی زندگی ہی میں ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی مشہور ہو چکا تھا، ان کے دیوان کے بکثرت اڈیشن شائع ہوئے، چند سال پہلے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی نے محمد امین داراب اور علی جواد زیدی صاحبان کا مرتبہ دیوان بڑے اہتمام سے شائع کیا تھا، اس میں زیدی صاحب کا ایک پُر از معلومات مقدمہ بھی ہے، اب اکیڈمی نے غنی کے حالات و کمالات کا یہ مرقع فارسی زبان میں شائع کیا ہے، جو پانچ فصلوں پر مشتمل ہے، پہلی میں کشمیر کے جغرافیہ اور طبعی و قدرتی حالات تحریر کیے گئے ہیں، دوسری فصل میں وہاں فارسی زبان کی ترویج و اشاعت کا حال ہے، تیسری فصل میں غنی کے زمانہ کے ہندوستان خصوصاً کشمیر کے اجتماعی و سیاسی، علمی و ادبی اور مذہبی و اخلاقی حالات بیان کیے گئے ہیں، ایک فصل میں غنی کے سوانح سیرت و اخلاق، افکار و عقائد اور ان کے معاصرین امراء و اصحاب کمال اور تلامذہ کا ذکر ہے، اس میں ان کے متعلق بعض غلط روایات و واقعات کی تردید بھی کی گئی ہے، آخر میں غنی کی شاعری پر تبصرہ اور اس کے ادبی و فنی محاسن اجاگر کیے گئے ہیں، کتاب کے شروع میں ان کی رہائش گاہ اور مراد کا عکس بھی دیا گیا ہے، ابھی تک غنی کے متعلق اس سے زیادہ مبسوط اور جامع تحریر موجود نہیں تھی، فاضل مصنف اور اکیڈمی دونوں اس ادبی تحقیقی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد کے مستحق ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کرنے کی ضرورت ہے،

”ض“

جلد ۱۲ ماہ شعبان ۱۳۹۳ء مطابق ماہ ستمبر ۱۹۷۳ء عدد ۳

مضامین

نذرات شاعرین الدین احمد ندوی ۱۶۲-۱۶۴

مقالات

مولانا محمد علی کی یاد میں سید صباح الدین عبد الرحمن ۱۶۵-۱۸۸

اقبال اور اسلامی فکر کی تشکیل جدید جناب پروفیسر عبد الغنی صاحب ٹپنہ ۱۸۹-۲۰۵

مسودہ یک جناب الطاف حسین خان صاحب ۲۰۶-۲۱۵

(ہندوستان کے حسین بن منصور حلاج) شہرانی اسلامیہ کالج اٹا دہ

خریطہ جواہر شاہ معین الدین احمد ندوی ۲۱۶-۲۲۸

خند قدیم بابائے جناب انوار احمد صاحب سوہاڑوی ۲۲۹-۲۳۲

ادبیات

غزل جناب عروج زیدی ۲۳۳

جناب دلی اکبر انصاری (لکھنؤ) ۲۳۴

میار طاب جناب وارثہ القادری ۲۳۵

مطبوعات جدیدہ ”ض“ ۲۳۶-۲۴۰

بزرگ صوفیہ

(بکثرت اضافوں کے ساتھ دوسرا ضخیم اڈیشن)

جس میں اور صاحب تصنیف مشائخ کے علاوہ شیخ عبدالحق توشہ رودلوئی کے حالات و تعلیمات کا نقل اضافہ

(مولفہ سید صباح الدین عبد الرحمن) قیمت ۱۴ روپیہ